

Built by a Maharaja
the Rambagh Palace stands amid sprawling
landscaped gardens where peacocks
gather each evening A vision of pink
sandstone domes cupolas and arches where
18th century Rajputana lingers still

Yet the Rambagh offers you every luxury,
105 air-conditioned rooms a magnificent
dining room and the legendary Polo Bar

- Come spend a holiday with us All the
pleasures of Jaipur and Amber Fort
are waiting for you

The Rambagh Palace

(A Member of Taj Group of Hotels)

BHAWANI SINGH ROAD

J A I P U R - 302 005

Telephone 75141 Cable Rambagh

Telex JP 0365 254 RBAG IN

अंक : 25

भगवान महावीर का
2586 वाँ जयन्ती समारोह

महावीर जयन्ती समारिका

1988

सम्पादक मण्डल :

श्री विनयचन्द पापड़ीवाल
श्री देवेन्द्रमोहन कासलीवाल

प्रबन्ध मण्डल :

श्री कैलाशचन्द साह
श्री महेन्द्रकुमार पाटनी
श्री वीरेन्द्रकुमार बज
श्री शांतिलाल गंगवाल
श्री सूरजमल सोगाणी
श्री राकेश छाबड़ा
श्री सुरेश काला
श्री सुमेर कुमार जैन
श्री विजय सौगाणी
श्री अरुण काला
श्री सुनील डोड्या

प्रधान सम्पादक :

ज्ञानचन्द विल्डीवाला

प्रबन्ध सम्पादक :

रमेशचन्द गंगवाल

संयोजक विज्ञापन समिति :

महेश काला

अरुण सोनी

मुद्रक :

जैना प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
घोरड़ी का रास्ता, जयपुर-302003
फोन : 63068, 68881

प्रकाशक :

राजस्थान जैन सभा
जयपुर

राजस्थान जैन समा, जयपुर

कार्यकारिणी वर्ष - 1988

श्री राजकुमार काला	अध्यक्ष
श्री ताराचन्द्र साह	उपाध्यक्ष
श्री रमेशचन्द्र गगवाल	उपाध्यक्ष
श्री रतनलाल छावडा	मन्त्री
श्री प्रकाशचन्द्र ठोलिया	सयुक्त मन्त्री
श्री महेन्द्रकुमार पाटनी	सयुक्त मन्त्री
श्री कैलाशचन्द्र साह	कोपाध्यक्ष
श्री महावीरकुमार विन्दायक्या	सदस्य
श्री कैलाशचन्द्र सौगाणी	सदस्य
डा० लरलूलाल जैन	सदस्य
श्री प्रेमचन्द्र छावडा	सदस्य
श्री अरुण काला	सदस्य
श्री भागचन्द्र छावडा	सदस्य
श्री राकेशकुमार छावडा	सदस्य
डा० सुभाष गगवाल	सदस्य
श्री सुबोधचन्द्र पाण्ड्या	सदस्य
श्री विजय जैन	सदस्य
श्री अरुण सोनी	सदस्य
श्री शातिकुमार गोधा	सदस्य
श्री अरुण कोडीवाल	सदस्य
श्री कमल दाबू जैन	सदस्य

श्री महावीरजी

दिनांक २१ मार्च १९८८

संदेश

अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान जैन सभा महावीर जयन्ती के पुण्य अवसर पर एक वृहत महावीर जयन्ती स्मारिका का प्रकाशन उच्च स्तर पर करने जा रही है ।

विश्ववन्द्य भगवान महावीर के पुनीत आत्म कल्याणकारी धर्म उपदेशों का इस स्मारिका के माध्यम से जन जन में प्रचार और प्रसार हो, इसी मंगल भावना के साथ मेरा राजस्थान जैन सभा जयपुर के पदाधिकारियों को शुभाषिर्वाद है ।

— आचार्य विमलसागर

श्री महावीरजी

दिनांक २१ मार्च, १९८८

संदेश

राजस्थान जैन सभा, जयपुर द्वारा चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयन्ती पर इस वर्ष भी एक वृहत स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है यह जानकर बड़ी प्रसन्नता है। भगवान महावीर ने अपने दिव्य ज्ञान के आलोक से जिन महान सिद्धान्तों का उपदेश दिया उनमें सर्व जीव समभाव, सर्व धर्म समभाव और सर्व जाति समभाव सबसे मुख्य हैं। ये सिद्धान्त ऐसे हैं जिसमें समस्त त्रिश्व की समस्याएँ हल की जा सकती हैं। भारतीय राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हमें भगवान महावीर के उपदेशों को स्वयं अपने जीवन में उतार कर अपने वैयक्तिक उदाहरण द्वारा जनमानस में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहिए।

आपकी महावीर जयन्ती स्मारिका भगवान महावीर के दिव्य सन्देश को जनमानस तक पहुँचाने में सफल हो—आपका कार्य निरन्तर बढ़ता रहे यही हमारा शुभाभिप्राय है।

— उपाध्याय मुनि भरत सागर

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र

दिनांक 17 फरवरी, 1988

संदेश

आपका दिनांक 2 फरवरी, 1988 का पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान जैन सभा द्वारा भगवान महावीर का 2586वां पावन जयन्ती समारोह आयोजित हो रहा है।

आज की परिस्थिति में जब हिंसात्मक तत्वों ने मनुष्य के जीवन को विकृत कर दिया है, भगवान महावीर का मूल संदेश असाधारण महत्व ले लेता है। मुझे आशा है कि राजस्थान जैन सभा के माध्यम से भगवान महावीर के सिद्धांत और भी प्रचलित होंगे और जन समूह में आत्म चिन्तन के लिए प्रेरणा देंगे। मैं समारोह की पूर्ण सफलता के लिए अपनी शुभ-कामनाएं भेजता हूँ।

विनीत,

(आर. वेंकटरामन)

भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव
नई दिल्ली

1 फरवरी, 1988

संदेश

आपका दिनांक 20 जनवरी, 88 का पत्र उपराष्ट्रपति जी को सम्बोधित प्राप्त हुआ, धन्यवाद ।

उपराष्ट्रपति जी भगवान महावीर के पावन जयन्ती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित अवश्य होते, परन्तु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण आपका निमन्त्रण स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ।

उपराष्ट्रपति जी आपके इस समारोह की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं ।

सादर,

आपका,
(सि० वा० मालवदे)

No. 1659/RM/88

रक्षा मन्त्री, भारत
नई दिल्ली

4 फरवरी, 1988

संदेश

आपका 20 जनवरी, 1988 का पत्र मिला ।

आपने मुझे राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित भगवान महावीर के 2586वें पावन जयन्ती समारोह पर दिनांक 31 मार्च, 1988 को जयपुर आमंत्रित किया है, धन्यवाद ।

मुझे इस शुभ-अवसर पर आप लोगों के बीच सम्मिलित होकर प्रसन्नता होती लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण मेरा जयपुर आ पाना संभव नहीं लगता ।

कार्यक्रम की सफलता हेतु मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें ।

आपका

(कृष्ण चन्द्र पन्त)

अध्यक्ष
राजस्थान विधान सभा
जयपुर

क्रमांक 490

दिनांक 22 मार्च, 1988

संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राजस्थान जैन सभा के तत्वावधान में भगवान महावीर का 2586 वा पावन जयन्ती समारोह 26 मार्च से 31 मार्च, 88 तक आयोजित किया जा रहा है।

भगवान महावीर सत्य व अहिंसा के अटल पुजारी थे। उन्होंने शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध समानता तथा अपरिग्रह के सिद्धान्त पर अधिक जोर दिया था।

आज हमारा देश जिन विपम परिस्थितियों में से गुजर रहा है, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि भगवान महावीर के सिद्धान्तों पर चले व इनका अधिकाधिक प्रचार हो ताकि कटुता समाप्त हो एव एकता व अखण्डता यथावत कायम रहे।

मैं आप द्वारा प्रकाशित स्मारिका की सफलता की कामना कर रहा हूँ।

(गिरिराज प्रसाद तिवारी)

महावीर जयन्ती स्मारिका का 25 वाँ रजत अंक सुधी पाठकों के हाथों में समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष है। आकार सामान्य से कुछ कम होते हुए भी द्विसहस्राब्दि के मंगल अवसर पर 'कुन्दकुन्द भारती' नाम से आ. कुन्दकुन्द को स्मारिका परिवार की ओर से समर्पित अर्घ के रूप में रखा गया खण्ड इस अंक को विशेषता है। प्रथम खण्ड हमेशा की भांति 'भगवान महावीर और उनके सिद्धान्त', तृतीय 'साहित्य और पुरातत्व' तथा चतुर्थ 'नये प्रयास' है।

द्वितीय खण्ड में प्रकाशित सात लेख एवं एक कविता, जिनका उल्लेख खण्ड के आरंभ में किया गया है, हमें ब्र. श्री राकेश जी जैन, पीसनहारी मढ़िया, जवलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं। ये लेख विद्वत समुदाय के बीच आ. विद्यासागर जी के सानिध्य में श्रुवौन जी में जुलाई माह में पढ़े गये हैं। स्पष्ट है सारगर्भित इन अन्यत्र अप्रकाशित लेखों से यह अंक विद्वत समाज के लिये विशेषतः संग्रहणीय बन गया है। हम ब्र. राकेश जी व पत्र वाचन रखने वाली समिति के सभी पदाधिकारीगणों के इन लेखों को प्रकाशनार्थ प्राप्त कर हृदय से बहुत आभारी हैं।

25 वर्षों से स्मारिका के रूप में राजस्थान जैन सभा माँ सरस्वती की वंदना में प्रति वर्ष अपना अर्घ समर्पित करती रही है। यह राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात मनीषी विद्वान् पं. चैनसुखदास जी द्वारा आरम्भ किया हुआ एवं आयु पर्यन्त निर्वाह किया गया पुनीत अनुष्ठान है जिसका उनके पश्चात् प्रसिद्ध विद्वान् पं. भंवरलाल जी पोत्याका ने और 1979 में प्रसिद्ध विद्वान् डॉ. किस्तूरचन्द कासलीवाल ने सम्पादन किया। इन सभी मनीषी विद्वानों के काल में स्मारिका ने जो विद्वत जगत में प्रतिष्ठा अर्जित की उसे आगे बनाये रखने की कोशिश की जाती रही है। इसमें मिली सफलता का श्रेय समय, शक्ति, अपनी जेब का पैसा खर्च कर, बिना किसी पारिश्रमिक की आशा से भी हमारी प्रार्थना पर रचना भेजने वाले लेखक विद्वानों को जाता है।

गत 25 वर्षों में स्मारिका के अंकों का अपनी रचनाओं से गौरव बढ़ाने वाले स्वयं पं. चैनसुखदास जी, पं. कैलाशचन्द शास्त्री एवं अन्य अनेक विद्वान् दिवंगत हो गये हैं। इनके स्मरण से हमारे प्रमाद टूटते हैं एवं लिखने-पढ़ने, जान की आराधना में अहंनिश जागे रहने की स्फूर्ति जागती

है। कर्म निर्जरापरक इस अनुष्ठान में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान वेकन ने अपने "Of Studies" लेख में पेट को ठीक रखने के लिये घूमने, सर के लिये घुडसवारी आदि शारीरिक व्यायामों के उपयोगी होने की भांति मानसिक, नैतिक शिथिलताओं और विकारों को दूर करने के लिये गणित, नीतिशास्त्र आदि के अध्ययन की बात कही है। वेकन की भांति सारा ही आज पूर्वी-पश्चिमी जगत मानव के मानसिक, नैतिक विकास में विद्याध्ययन को आवश्यक मानता है, और हम भी अपने बच्चों को इस हेतु स्कूल-कालेज भेजते हैं। यह दूसरी बात है कि कमा खा लेने योग्य हो जाने की भौतिकवादी मानसिकता के हमारे में प्रमुख हो जाने से हम विद्यालयी और अन्य सभी पठन-पाठन का मानसिक-नैतिक आदि रूप मानव निर्माण का उद्देश्य भूले हुए हैं और परिणामस्वरूप हम आध्यात्मिक दृष्टि से बौनी अविकसित मानवता के लोक में जी रहे हैं, पुद्गल के फेरे लगाते लगाते जड़ हुए जा रहे हैं।

कुन्दकुन्द तो जिनवचन (ज्ञानारधना) को जरा, मरण और रोग का हरने वाला, सर्व ही दुःखों का क्षय करने वाला मानते हैं। पठन, पाठन, लेखन, चिन्तन, मनन, ध्यान आदि अनेकानेक प्रकारों से हम सम्यग्ज्ञान की आराधना में रत होंगे, सन्तुष्ट होंगे तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकारों से हम, आचार्य कहते हैं, सुखी होंगे। यह अभ्युदय और निश्चयस दोनो का मार्ग है। यह सम्यक्वाचरण रूप मुरय और सयमाचरण इसे ही अर्हनिश सावने हेतु उपायभूत है।

अन्त में, 15 मार्च, 88 तक प्रवास में बाहर रहने और बाद में अस्वस्थ रहने के कारण आवश्यक समय और श्रम न दे सकने से अक में रही कमियों का मैं दोषी हूँ। अक समय पर निकल सकने के पीछे आदरणीय बन्धुगण श्री विनयचन्द पापडोवाल, श्री देवेन्द्र मोहनजी कासलीवाल तथा जैना प्रिन्टर्स के मालिक श्री कैलाशचन्द साह का अर्हनिश श्रम है। शुद्ध, सुन्दर मुद्रण के तीनों महानुभाव ही धन्यवाद के पात्र हैं। अक की प्रौढ सामग्री का श्रेय लेखक विद्वानों को व श्री राकेश जी को है। (श्री राकेशजी का नाम आते ही उनका गत माहों में रहा दो दिन का जयपुर प्रवास स्मरण हो आता है और उनका निरभिमानी व्यक्तित्व, न त्याग का अभिमान न विद्वता का, मृदु व्यवहार स्मरण हो आता है। दो दिन उनका सानिध्य पाकर वस्तुतः मैं उपकृत हुआ था।)

श्री राजकुमार काला, सभा के अध्यक्ष, मनी रतनलाल जी छावडा तथा कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस अक के साथ जुड़ने का मुझे अवसर दिया।

जिन लेखक महानुभावों की रचनायें समयाभाव से हम नहीं छाप सके उनके प्रति हम खेद व्यक्त करते हैं।

राजस्थान जैन सभा, संक्षिप्त परिचय

समाज के कुछ जागरूक नवयुवकों द्वारा आपसी मतभेदों को मिटाकर संस्थाओं के नाम एवं पदों का मोह त्याग कर वर्ष 1952 में राजस्थान जैन सभा के नाम से संगठन की स्थापना की गई। इसका संविधान तैयार कर राजस्थान सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया है।

सभा की स्थापना निम्न उद्देश्यों को लेकर की गई थी—

- (1) समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज हित की दृष्टि से संगठित करना।
- (2) विभिन्न जैन संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें एक सूत्र में लाना।
- (3) समाज का सर्वांगीण विशेषतः सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आदि विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के यथा संभव प्रयत्न करने एवं इस हेतु आवश्यक विभिन्न आयोजनों को करना।
- (4) समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना।
- (5) जैन मान्यताओं एवं जैन समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना।

सभा अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निम्न प्रवृत्तियां चला रही है—

सभा की प्रमुख प्रवृत्तियां :—

- दशलक्षण पर्व समारोह : जन मानस को धर्म एवं कर्तव्य की ओर आकृष्ट करने, नैतिक स्तर सुधारने तथा जैन वाङ्मय के दार्शनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विषयों पर जैन और अजैन विद्वानों के अभिमत से ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से भाद्रपद शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक बड़े दीवानजी के मन्दिर प्रांगण पर इस पर्व समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें विद्वानों को आमंत्रित कर विविध विषयों पर उनके भाषण कराये जाते हैं। दश धर्म पर प्रतिद्विध प्रवचन होता है। समाज की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, महिला मण्डलों को आमन्त्रित कर उनके कार्यक्रम भी इन पर्व समारोह में कराये जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सभा के इस आयोजन की अपनी एक विशेषता है।

- क्षमापन एवं समारोह आपसी मतभेदों को मुलावर भाईचारे की भावना जागृत हो इस उद्देश्य से दशतक्षण पव समारोह की समाप्ति पर प्रतिवष आसोज बुदी 2 को प्रात रामलीला मैदान पर इस समारोह का आयोजन किया जाता है। मैत्री भाव का जन-जन में प्रसार करने वाला यह अनूठा आयोजन है।
- महावीर निर्वाणोत्सव निर्वाण प्राप्त करना जीवन की सभसे उत्कृष्ट उपलब्धि है। महावीर की इस उपलब्धि पर सबने मिलकर दीपात्सव मनाया था। वर्ष, युग, शताब्दियों में बाद प्राज भी दीपो के इस महोत्सव को जो निर्वाण प्राप्त भगवान की पूजा से महिमावित है उन्ही की चित्तन धारा को जनमानस तक पहुंचा सके इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष महावीर निर्वाणोत्सव का आयोजन महावीर स्वामी के मंदिर प्राण पर किया जाता है।
- महावीर जयन्ती समारोह समग्र जैन समाज के सहयोग से सम्मिलित रूप में सभा द्वारा महावीर जयन्ती समारोह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जाता है। इसमें भक्ति सध्या, विचारगोष्ठी कवि सम्मेलन, महिला सम्मेलन, जुलूस, सार्वजनिक सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के आयोजन प्रमुख कार्यक्रम हैं। इस अवसर पर उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक के छात्र/छात्राओं की निवध व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में जैन समाज के अतिरिक्त अय समाजों के प्रसिद्ध विद्वानों, लेखकों कवियों, संगीतज्ञों प्रतिष्ठित समाजसेवियों को आमन्त्रित कर उनके विचारों से जन समुदाय को लाभवित कराया जाता है। सभा द्वारा आयोजित जुलूस की सभी में प्रशसा की है।
- स्मृति दिवस समाज वन्दुओं में सेवा करने की प्रवृत्ति बढे, बडे छोटे का भेदभाव न पनपने पावे-इस उद्देश्य से मूक समाजसेवी स्व मास्टर मोतीलाल जी सधी का स्मृति दिवस का आयोजन सभा द्वारा अनेकों वर्षों तक किया जाता रहा। आयोजनों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने अर्जुनलाल सेठी नगर में समति पुस्तकालय के लिए भूखण्ड ही उपलब्ध नहीं कराया अपितु भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। अब कुछेक वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन मास्टर साहब द्वारा संचालित समति पुस्तकालय ट्रस्ट के द्वारा किया जाने लगा है-तभी से सभा द्वारा इसका आयोजन नहीं हो रहा है।
- जैन मेला समाज में छाटे-बडे का भेद मिटाने, समाज उत्थान हेतु बँठकर विचार करने एवं विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की प्रगति हो इस उद्देश्य से इस मेले का आयोजन सभा द्वारा किया जाता है। जैन मेले के मुख्य आकर्षण-जैन साहित्य प्रदर्शनी, जैन पत्र पत्रिका प्रदर्शनी, वच्चों की कलात्मक सामग्री की प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, मेहदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, सुन्दर लेख प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिताएँ, फँन्सी ड्रेस शो, हाथी-घोडे की सवारी, मेले में महारानी-महारानी, राजकुमार-राजकुमारी का लाटरी द्वारा चयन, वयोवृद्ध पुरुष व महिला का सम्मान, समाज-सेवियों का सम्मान तथा सहभोज के कार्यक्रम रहे हैं।

□ साहित्य प्रकाशन :

- आचार्य श्री विद्यानन्दजी महाराज द्वारा लिखित लघु पुस्तिकाओं का प्रकाशन सभा द्वारा कराया गया। 'पिच्छी कमण्डलू' नामक पुस्तक का प्रथम बार सभा द्वारा प्रकाशन हुआ।
- आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज द्वारा लिखित 'निजामृत पान' का प्रकाशन सभा द्वारा कराया गया।
- 'भगवान महावीर' पर बहुत छोटी पुस्तक मा. माणिकचन्द्र जैन द्वारा लिखित पुस्तक का प्रकाशन सभा द्वारा कराया गया।
- 'तीर्थंकर महावीर' नामक लघु पुस्तक डा. हुकमचन्द्र भारिल्ल द्वारा लिखित का प्रकाशन सभा द्वारा कराया गया।
- 'चान्दन के वावा' नामक पुस्तक प्रसिद्ध पत्रकार श्री प्रवीणचन्द्र छावड़ा द्वारा लिखित का प्रकाशन भी सभा द्वारा कराया गया।
- 'महावीर जयन्ती स्मारिका'—वर्ष 1962 से महावीर जयन्ती पर इसका प्रकाशन सभा द्वारा किया जा रहा है। अब तक प्रकाशित स्मारिकाओं का सर्वत्र स्वागत हुआ है और भविष्य में निकलते रहने की प्रेरणा मिली है।

□ प्रवचनों के आयोजन :

समय-समय पर जयपुर नगर में पधारने वाले आचार्यों, साधु-साध्वियों, विद्वानों के प्रवचनों का आयोजन भी सभा द्वारा कराया जाता है। आचार्य श्री विद्यानन्दजी, आचार्य श्रीविद्यासागरजी, आचार्य श्री देशभूषण जी व ब्र. कुमारी कौणल जी के प्रवचनों के कार्यक्रम विशेष उल्लेखनीय रहे हैं।

सभा ने श्वेताम्बर समाज के आचार्यगण, साधु-साध्वीगणों को भी आमन्त्रित कर उनके भी प्रवचन कराये हैं।

□ अभिनन्दन समारोह :

सभा समाज के व्यक्तियों का उनके द्वारा विशिष्ट कार्य सम्पादन करने, विशिष्ट सेवाएँ देने, उपवास व्रत करने, सबसे अधिक आयु प्राप्त करने वालों को सम्मान देने की दृष्टि से अभिनन्दन समारोह के आयोजन करती रहती है।

□ सेवा कार्य :

—गयाजी से भगवान बाहुवली को जा रही बम का जयपुर अजमेर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और सभी गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। सभा के कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुँचकर आवश्यक पहचान द्रव्य, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार आदि की व्यवस्था की तथा सेवा की।

—जयपुर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से आस-पास के क्षेत्रों में हुई भारी तबाही के समय बाढ़ पीड़ितों में बतन, कपड़े, दवाईया एवं खाद्य सामग्री वितरित कर सभा ने सेवा की।

—अशक्त एवं असहाय छात्रों की शिक्षा प्राप्ति में सहायता दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने, रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, निधन व्यक्तियों को सहायता दिलाने आदि में सभा सदैव तत्पर रहती है। सभा का यह कार्य पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है ताकि हीनता की भावना न हो।

□ लोकोपकारी कार्य

—सर्वाेई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को अर्ली कन्सर डिटेक्शन सेन्टर की स्थापना हेतु तीस हजार रुपये की राशि भेंट की गई।

—गत कुछेक वर्षों से महावीर जयन्ती के पावन दिवस पर रक्तदान शिविर का विशेष आयोजन किया जाता रहा है। सवा मो से ऊपर व्यक्तियों द्वारा रक्तदान देकर मानव सेवा कार्यों में प्रशसनीय योगदान दिया जा रहा है। इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई है। सर्वाेई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में राजस्थान जैन सभा के नाम से बन्द बैंक स्थापित किया हुआ है।

—शयोदासपुरा से पदमपुरा को जाने वाली सड़क पर कोई वृक्ष आदि नहीं होने के कारण यानियों को सारा क्षेत्र वीरान सा दिखाई देता है। घूप, वर्षा आदि में कहीं छाया नहीं है—समस्त क्षेत्र को वृक्षों से आच्छादित करने के उद्देश्य से शयोदासपुरा से पदमपुरा भाग पर वन विभाग राजस्थान व सभा के संयुक्त तत्वावधान में वृक्षावली कार्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के संसद क्षेत्र प्रवेश को स्थाई स्मृति देने हेतु इस वर्ष प्रारंभ किया गया।

□ समाज सुधार

समाज में व्याप्त रूढ़ियों और कुरतियों के विरुद्ध सभा सदैव जागरूक रही है। समाज में अन्नमेल विवाह, वृद्ध विवाह, मृत्यु भोज एवं असामाजिक कार्यों को रोकने के लिये किये गये सभा के प्रयास सर्वत्र प्रशसनीय रहे हैं। समाज में सर्गाई ब्रिवाहों आदि पर दहेज की भाग को सभा बुराई की दृष्टि से देखती है और इन बुराईया को रोकने हेतु प्रयत्नशील है। दिन में फेरे, दिन में बरात और दिन में ही जीमन हो इसके लिये सभा प्रयत्नशील है।

□ जैन मान्यताओं एवं समाज हितों की रक्षा

—जब-जब भी समाज पर कोई धार्मिक अथवा सामाजिक संकट उपस्थित हुआ है, सभा ने तत्काल आगे बढ़कर उम समस्या को अपने हाथ में लिया है और उसके हल का प्रयास किया है। राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत नग्नता विरोधी बिल को वापिस कराने, राजस्थान ट्रस्ट एक्ट में आवश्यक संशोधन कराने राज्य सरकार से अन्नत चतुदशी एवं

सवंतसरी का ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत कराने, सांगानेर में जमीन से प्राप्त जैन मूर्तियों को समाज के सुपुर्द कराने का सभा ने कार्य किया है।

—आये दिन जैन मूर्तियों की चोरियां होती रहती है—ऐसा न हो इस हेतु समुचित व्यवस्था के लिये तथा पकड़े जाने पर अपराधियों को कठोर दण्ड मिले ताकि पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु राज्य सरकार को समय-समय पर सभा द्वारा निवेदन किया गया है।

—कुम्भोज बाहुवली में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहां विराजित मुनिराजों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा मूर्ति पर पत्थर आदि फेंके जाने का सभा द्वारा घोर विरोध किया गया तथा प्रार्थना सभाओं का आयोजन कर एक अनूठा वातावरण तैयार किया गया।

—अहिंसा व शांति के अग्रदूत जैन साधु-साध्वीगण जब एक स्थान से दूसरे स्थान को विहार करते हैं तब मार्ग में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। वह न हो, इसकी समुचित व्यवस्था करने हेतु भी सरकार से समय-समय पर सभा द्वारा अनुरोध किया गया है।

□ अहिंसा प्रचार :

देश में खुलने वाले बूचडखानों का सभा द्वारा विरोध किया गया है। धर्म के नाम पर होने वाली बली का विरोध किया गया तथा बन्दरों के निर्यात का भी सभा द्वारा विरोध किया गया है। सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तैयार करने हेतु जीवों की हत्या को सभा बुराई की दृष्टि से देखती है और समाज ऐसी सामग्री का उपयोग न करे इस हेतु अपनी सभाओं में प्रचार करती है।

भावी योजनायें :

- सगठन को मजबूत बनाये रखने की दृष्टि से अधिकाधिक सदस्य बनाना तथा जाग्याओं की स्थापना करना।
- समाज के विभिन्न अङ्गों जैसे बाल विभाग, महिला विभाग की स्थापना करना एवं उनके विकास के लिए प्रवृत्तियां प्रारम्भ करना।
- जैन धर्म के अध्ययन की ओर रुचि बढ़े इस हेतु धार्मिक शिक्षा गिविर लगाना एवं जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ योग्यता प्राप्त करने वालों को सम्मानित करना।
- समाज के बन्धुओं में लोकोपकारी कार्य करने की भावना में उत्तरोत्तर वृद्धि हो उन हेतु ऐसे कार्य करने वालों को सम्मानित करना।
- समाज के बन्धुओं में राष्ट्र के प्रति समर्पित भावनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो उन हेतु समर्पित व्यक्तियों का तथा स्वतन्त्रता संग्राम में योगदान करने वाले बन्धुओं को सम्मानित करना।

- समाज सुधार की दृष्टि से बिना दहेज व सादगी से विवाह करने वालों को सम्मानित करना तथा व्याप्त कुरीतियों व कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास करना ।
- समाज आर्थिक दृष्टि में समुन्नत बने इस हेतु उद्योगशालाओं की स्थापना करना ।
- बेरोजगार जैन युवकों को रोजगार दिलाने हेतु हर संभव प्रयत्न करना ।
- समाज के निर्धन व्यक्तियों के सहायताएँ एक ध्रुव फण्ड की स्थापना करना ।
- महावीर जयंती स्मारिका एवं अन्य उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करना ।

सभा के सभी कार्य असम्प्रदायिक भाव से आयोजित होते हैं। इन सभका श्रेय सभा के उन शुभ चिंतकों, प्रेमियों, हितैषियों तथा सदस्यों को है जिन्होंने पूरी लगन, निष्ठा एवं सेवाभाव से इसे सींचा है। धनिक महानुभावों ने समय समय पर आर्थिक सहयोग देकर तथा स्मारिका का विज्ञापन स्वरूप सहयोग प्रदान किया है, उससे हमें बल व उत्साह प्राप्त हुआ है और निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा मिली है। समाज की शिक्षण संस्थाओं, संगीत मण्डलों, महिला मण्डलों, सहयोगी संस्थाओं तथा जैन श्रावक संघों का जो महत्त्वपूर्ण सहयोग कार्यक्रमों में मिलता रहा है यह उसी का परिणाम है कि सभा ने समाज में एक विशिष्ट स्थान बनाया है।

सभा को सुदृढ बनाने में सक्रिय सहयोग प्राप्त हो, इसी नम्र निवेदन के साथ—

- रतनलाल छावडा
मंत्री,
राजस्थान जैन सभा, जयपुर ।

अध्यक्षीय —

प्रतिवर्ष अहिंसा के प्रणेता भगवान महावीर का जन्म जयन्ती समारोह देश विदेश में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर में भी राजस्थान जैन सभा के तत्वावधान में महावीर जयन्ती के उपलक्ष में अनेक कार्य-क्रम आयोजित किये जाते हैं। स्मारिका प्रकाशन आज से 25 वर्ष पूर्व समाज के प्रसिद्ध दार्शनिक स्व. पं. चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ की प्रेरणा से प्रारम्भ हुआ था। यह महावीर जयन्ती के कार्यक्रमों में एक स्थायी गतिविधि बन चुकी है। हमारा उद्देश्य भगवान महावीर के उपदेशों को जन जन तक पहुंचा कर मानव के मानस-पटल-पर स्थायी प्रभाव डालना और जीवन के नैतिक मूल्यों को उजागर करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अधिकृत विद्वानों से लेख आमंत्रित किये जाते हैं। मैं उन विद्वानों का जिन्होंने इस स्मारिका में शोध पूर्ण लेख भेजकर स्मारिका को एक शोध ग्रन्थ का रूप प्रदान किया है अत्यन्त आभारी हूँ। स्मारिका प्रकाशन में आर्थिक सहयोग सहदयी विज्ञापन दाताओं से प्राप्त होता रहा है जो भी साधुवाद के पाल हैं।

मैं सभी मेरे साथी सभा की कार्यकारिणी के सदस्यों, विभिन्न समितियों के संयोजकों तथा सभा के कार्यों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले मनीषियों एवं विद्वानों का आभारी हूँ जिनके सहयोग से सभा निरन्तर प्रगति के पथ पर है। सभा के कुछ कार्यों का उल्लेख मेरे साथी सभा के मंत्री श्री रतनलाल छावड़ा द्वारा किया है। समाजोपयोगी अनेक कार्य सभा परोक्ष रूप से करती रही हैं जिनका उल्लेख करना सामयिक नहीं होने से उचित नहीं है।

यह स्मारिका भाई ज्ञानचन्दजी विल्डीवाला, भाई विनयकुमारजी पापड़ीवाल एवं सम्पादक मण्डल के अन्य सहयोगी मित्रों एवं विज्ञापन समिति के सहयोगी श्री रामेशचन्द गंगवाल, श्री अरुण सोनी, श्री महेश काला एवं श्री शान्तिलाल गंगवाल के सतत प्रयास तथा सम्पूर्ण प्रेरणा के श्रोत भाई रतनलालजी छावड़ा के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही आज पाठकों के पास पहुंच पाई है।

इस वष महावीर जयन्ती क अवसर पर सवश्री ताराचन्दजी साह, प्रकाश चन्दजी ठोलिया वायलालजी वेगस्या, दयकुमारजी साह कौलाशचन्दजी साँगाणी, वसंतकुमारजी जैन चागरजी टोडरका न अथ सघय मे अथक सहयोग प्रदान किया है, जिसक लिये मै उनका अत्यन्त आभारी हूँ ।

जैना प्रिन्टस एव स्टेशनर्स क श्री कौलाशचन्द साह न विशेष परिश्रम कर सभी कायकताओं के सहायग से बहुत ही अल्प समय में स्मार्टिका मुद्रित की, का विशेष रूप स आभारी हूँ ।

कायकर्ता सदैव गलतियों का शिकार रहता है कायों की सराहना कम हाती है और किय गये कायों में अनक भूले देखी जाती हैं । अच्छे 2 कायकता इस कारण स समाज से दूर हो रहे हैं । मरी समाज के सभी भाइयों से अपील है, अव समय आ गया जब हम लोगों को ताडने क स्थान पर जोड़े तथा सामाजिक बुराइयों से एक साथ मिल-जुल कर लडाइ लडे तथा खोये मूल्यों को पुनस्थापित कर नये समाज की मरचना मे लगें । भगवान महावीर के माग स प्रेरणा और सवल प्राप्त हा यही भावना है ।

इसी भावना क साथ यह 25 वा अक पाठकों के लिये समर्पित है ।

— राजकुमार काला

अध्यक्ष

तीर्थकर श्री महावीर की पावन जयन्ती पर राजस्थान जैन सभा श्री महावीर के सिद्धान्तों को विभिन्न ख्याति प्राप्त लेखकों द्वारा लिखित लेखों का संकलन कर उसे एक स्मारिका के रूप में प्रकाशित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। जिसे श्रद्धेय पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ ने प्रारम्भ किया था। इसी कड़ी में भगवान महावीर के 2586 वें जन्म जयन्ती महोत्सव पर यह 25 वां रजत अंक प्रस्तुत किया जा रहा है।

भय, अशान्ति, तनाव से युक्त इस प्रतिस्पर्धा के युग में..... जहाँ वैज्ञानिक विध्वंसक हथियारों की रचना निरन्तर बढ़ रही है—और मानव-जीवन असुरक्षित से भयभीत होता जा रहा है। विशेष कर अहिंसा प्रधान भारत देश में जहाँ आतंकवाद ने अपनी क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर—वेगुनाह प्राणियों की अकारण निर्मम हत्याएं की है। ऐसे वातावरण में मानव कल्याण के लिये भगवान महावीर के उपदेशों के प्रचार-प्रसार की विशेष महत्ता है।

स्मारिका के सम्पादकत्व का कार्य-भार इस वर्ष अध्यात्मिक चिंतक श्री ज्ञानचन्द्र जी साहव विल्टीवाला के विशेष सहयोगी श्री देवेन्द्र मोहन जी साहव कासलीवाल एवं श्री विनयचन्द्र जी साहव पापड़ीवाल ने अत्यन्त परिश्रम लग्न व त्याग से किया है। स्मारिका में जैन साहित्य संस्कृति, दर्शन एवं इतिहास का सही दिग्दर्शन का उल्लेख किया गया है। ऐसे महान् कार्य के सम्पादन के लिये मैं श्री ज्ञानचन्द्र जी साहव विल्टीवाला व इनके अन्य सभी सहयोगी तथा सभी लेखक महानुभावों का अत्यन्त आभार प्रकट करता हूँ।

जन कल्याण के लिये प्रकाशित इस स्मारिका में जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी संस्थानों ने विज्ञापन देकर सभा को आर्थिक सहयोग प्रदान किया है उनके प्रति भी मैं व्यक्तिगतः एवं सभा की ओर से अत्यन्त आभारी हूँ।

समाज के अग्रणीय युवक एव सभा के अध्यक्ष श्री राजकुमार काला जिन्होंने इस स्मारिका में विशेष रूप से विज्ञापनों के लिये भरपूर सहयोग एव मार्ग-दर्शन किया है तथा सभा के मंत्री श्री रतनलाल जी साहव छावडा के प्रति भी अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्य को सम्पन्न कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

इस अवसर पर मैं सर्वे श्री एस के जैन श्री प्रेमचन्द्र जी छावडा श्री अमरचन्द्र जी काला, श्री नरेश कुमार जी सेठी, श्री प्रभाकर देवजी डण्डिया, श्री रमेशचन्द्र जी पापडोवाल, श्री वावुलाल जी वेगस्था श्री तारा चन्द जी साह आदि सभी साथियों का तथा जिनके नाम का यहाँ उल्लेख नहीं है उन सभी के प्रति भी अत्यन्त आभारी हूँ।

विशेष रूप से इस वर्ष श्री सुरेश जी काला, श्री महेश जी काला, श्री अरुण जी सोनी ने अथक प्रयास कर मुझे अधिक विज्ञापन एकत्रित करने में विशेष सहयोग दिया है—मैं उनके प्रति भी अत्यन्त आभारी हूँ।

जेना प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स के संचालक श्री कैलाशचन्द्र जी साह ने विशेष परिश्रम कर प्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से अल्प समय में इस स्मारिका का मुद्रण किया। इसके लिये मैं उनका विशेष रूप में आभारी हूँ।

अन्त में राजस्थान जैन सभा द्वारा प्रकाशित महावीर जयन्ती स्मारिका के इस 25वें अंक के प्रकाशन में प्रबन्ध सम्पादन के लिए मुझे मेरे सभी सहयोगियों का जिनका नाम यहाँ आया है या नहीं, जिनसे भरपूर सहयोग एव मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है, उन सभी महानुभावों के प्रति व्यक्तिगत एव सभा की ओर से अत्यन्त आभार प्रकट करता हूँ तथा सभी से भविष्य में भी इसी प्रकार पूर्ण सहयोग की कामना करता हूँ।

इस वृहत् स्मारिका में भूल होना स्वभाविक है, कृपया उदार हृदय से क्षमा करने की कृपा करें।

सादर,

—रमेशचन्द्र गगवाल

महावीर जयन्ती के अवसर पर उदघाटन करते हुए
मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी

महावीर जयन्ती के अवसर पर रत्नदान शिविर का उद्घाटन करते हुए

महावीर जयन्ती '87 के अवसर पर प्रभात फेरी की समाप्ति पर झण्डाभिवादन करते हुए राजस्थान जन सभा के अध्यक्ष श्री राजकुमार काला

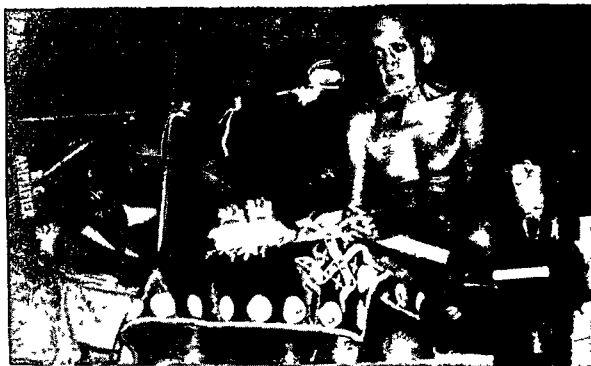
महावीर जयन्ती '87 के अवसर पर निरानी गड्डे प्रभात फेरी का एक दृश्य

महावीर जयन्तीके अवसर पर मंच पर बंठे हुए श्री रतनलाल गंगवाल, मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी, साहू शान्तीप्रसाद जैन अध्यक्ष, दि. जैन महासमिति, श्री माधवराज सिधिया रेल मंत्री, भारत सरकार श्री राजकुमार काला अध्यक्ष, राजस्थान जैन मभा

महावीर जयन्ती के अवसर पर नाथ चरदना के रथ को आरना करने हुए श्री वसंत दादा पाटील राज्यपाल, राजस्थान साथ में लड़े हुए श्री रतनलाल छाबड़ा

आचार्य श्री विमलसागर जी महाराज
क्षमावणी पर्व के अवसर पर समाज को उद्बोधन देते हुए

आचार्य श्री विमलसागर जी महाराज
क्षमापन पर्व के अवसर पर श्री हमराज भारद्वाज कानून मंत्री को आशीर्वाद देते हुए

क्षमापन पर्व समारोह के अवसर पर सम्बोधित करते हुए
सभा के अध्यक्ष श्री राजकुमार काला

महावीर जयन्ती समारोह विचार गोष्ठी

राजस्थान जैन सभा

1987 में आयोजित विचार गोष्ठी
श्री नवीनकुमार वज, डा. कस्तूरचन्द कासलीवाल, श्री वी. डी. कल्ला,
श्री राजकुमार काला, श्री जवाहरलाल जैन, श्री लक्ष्मीनारायण दुवे ।

राजस्थान जैन सभा

आपका
हार्दिक स्वागत करती है.

महावीर जयन्ती समारोह

भक्ति सन्ध्या

दिनांक 8 अगस्त 1987

प्रथम खण्ड

महावीर, सिद्धान्त और व्यवहार

1. नयनपथगामी भवतु मे	विपिन नारोली	1
2. भगवान महावीर की शिक्षाओं की आज प्रासंगिकता	रमाकान्त जैन	6
3. विश्व समस्याओं के सन्दर्भ में अनेकात दर्शन	लादुलाल जैन	9
4. महावीर प्रभु की वाणी	राजमल पर्वैया	11
5. प्रदर्शन में नहीं, आत्म दर्शन मे महावीर उतरें	डॉ. नरेन्द्र भानावत	13
6. महावीर की वाणी से सम्भव होगी विश्व शांति	बिहारीलाल मोदी शास्त्री	16
7. महावीर, महावीर का मार्ग और हम	ज्ञानचन्द्र विल्डीवाला	17
8. जैन वैद्यक ग्रन्थों में अहिंसा तत्त्व	आचार्य राजकुमार जैन	22
9. Reinter Preting Ahimsa for the 21st century	Dr. Ramjee Singh	32
10. नियमसार (कुछ गाथाओं के अर्थ)		36
11. परस्पररोपग्रहो जीवनाम् ही सृष्टि का अस्तित्व	प्रवीणचन्द्र छावड़ा	37
12. चाँदनपुर के महावीर	कमलकिशोर जैन	40

शुभ कामनाओं सहित

रामसुख चुव्नीलाल

A-5, अनाज मण्डी चांदपोल

जयपुर

फोन 74931

नयनपथगामी भवतु मे (महावीराष्टक)

मूल-संस्कृतः पं० भागचन्दजी/राजस्थायी पद्यानुवाद : विपिन जारोली

कानोड़ 313604, जिला उदयपुर, (राज.)

यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः
समं भान्ति द्रौव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्त रहिताः ।
जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो भानुरिव यो
महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥१॥

ज्यूं दरपण में प्रतिबिम्बित वहै,
सामै पड्या पदारथ सगला ।
त्यूं झलकै चेतण में जिणरै
त्रिविध रूप जड़-चेतन सगला ।
सूरज ज्यूं सिव-पथ दरसावै,
तीनूं लोक करे उजियारो ।
अस्या वीरजी नैण-पंथ सूं-
हिवडै म्हारै आप पधारो ॥ १ ॥

अताच्चं यच्चक्षुःकमलयुगलं स्पन्दरहितं
जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि ।
स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वातिविमला
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ २ ॥

ताम्ब्र भलक नीं नैण-कमल मे,
 पलक जपे नीं जिण रं दोई ।
 इण सू यू प्रगटे आपई है,
 अन्तर मे भी कोप न कोई ।
 अति निरमल अर लाखीणो है,
 परम सान्ति रो वो उणियारो ।
 अस्या वीरजी नैण-पथ सू-
 हिवडै, म्हारे आप पधारो ॥2॥

नमस्त्राकेन्द्राली, मुकुटमणिभाजाल जटिलम्
 लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीय तनुमृताम् ।
 भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि
 महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥3॥

नमता देवां रं मुगटा री-
 मणिया, जिण रा चरण प्रकासं ।
 अस्या नाथ रा उण चरणा सू-
 भविया री भव-ज्वाला नासं ।
 चौरासी रं अधकारं पर,
 मुगत-पथ रो है उजियारो ।
 अस्या वीरजी नैण-पथ सू-
 हिवडै म्हारे आप पधारो ॥3॥

यदर्चाभावेन प्रमुदितमना चर्तुर इह
 क्षणादासीत्स्वर्गी गुणगणसमृद्ध सुख-निधि ।
 लभन्ते सद्भक्ताः शिवसुखसमाज किमु तदा ?
 महावीरस्वामी, नयनपथगामी भवतु मे ॥4॥

जिणरं सुमिरण सू मेढक भी,
 सुख रो पावें सुरग-खजानो ।

तो उणरी भगति रा करण्या,
 वयूं नीं पावै सिव-सुख मानो ।
 भगतां ने भगवान वणावै,
 जाणै है इण नै जग सारो ।
 अस्या वीरजी नैण-पंथ सूं—
 हिवडुं म्हारै आप पधारो ॥4॥

कनकस्वर्णाभासोऽप्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो
 विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थतनयः ।
 अजन्मापि श्रीमान् विगतभवंरागोद्भुतगतिः
 महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥5॥

कुन्दण सी दमकै काया, पण—
 रंचमात्र नीं समता उण पर ।
 अणजनम्यो, पण सिद्धार्थ रो
 लाल अनोखो है, वो जिनवर ।
 ज्ञानी अर वीतरागी, ध्यानी,
 समता-वैभव रो उजियारो ।
 अस्या वीरजी नैण-पंथ सूं—
 हिवडुं म्हारै आप पधारो ॥5॥

यदीयावाग्गंगा विविधनयकल्लोलविमला
 बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति ।
 इदानीमप्येषा बुधजनमरालैः परिचिता
 महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥6॥

जिण री भांत भांत री निरमल—
 नय-लहैरां री वाणी-गंगा ।
 मेटै है चेतण-जल सूं वा,
 भवियां रै भव-भव रा दंगा ।

आकरषण वा आज तलक भी,
 अणगिणती रै बुध-हसा रो ।
 अस्या वीरजी नैण-पथ सू-
 हिवड़ै म्हारै आप पधारो ॥6॥

अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवनजयी कामसुभटः
 कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजित ।
 स्फुरन्नित्यानन्दप्रशमपदराज्याय स जिन
 महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥7॥

जान सकै नौं जिण नै कोई,
 तीन लोक है जिण रै वस मे ।
 अस्या दुरजयी कामदेव नै-
 चढते जोवन कीधी वस मे ।
 अरहत पद पावण रै खातर,
 कीधी आतम-जोत उजारो ।
 अस्या वीरजी नैण-पथ सू-
 हिवड़ै म्हारै आप पधारो ॥7॥

महामोहातकप्रशमनपराकस्मिकभिषक
 निरापेक्षो बन्धुविदितमहिमा मगलकर ।
 शरण्य. साधूनाम् भवभयमृतामुत्तमगुणो,
 महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥8॥

बडो अपूरव वैदराज है,
 मोह-रोग रै नासकरण रो ।
 जिण रो जस गूजे है जग मे,
 सहज ठिकाणी साध-सरण रो ।

मंगलकारी सब नै वाली,
गैरो समदर गुण-रतनां रो ।
अस्या वीरजी नैण-पंथ सूं-
हिवड़ै म्हारै आप पधारो ॥४॥

महावीराष्टकंस्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतम् ।
यः पठेच्छृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम् ॥

भगती रै वस अणी स्तोत्र नै,
रच्यौ चाव सूं भागचन्द है ।
वणीं तराईं राजथली में,
रूप उतार्यौ विपिनचन्द है ।
इणनै भणै-सुणै चित्त लाई,
पावै सिवपुर रो उजियारौ ।
अस्या वीरजी नैण-पंथ सूं-
हिवड़ै म्हारै आप पधारो ॥

भगवान महावीर की शिक्षाओं की आज प्रासंगिकता

□ रमा वात शंन,

बी ए, साहित्य रत्न, तमिल शोधक

आज जब वेटा वाप की बात सुनने को तैयार नहीं, बड़े-बूढ़ों की बातें दकियानूसी लगती हो तो यह विचारने की बात है कि जो व्यक्ति सबसे मकड़ो-हजारों वष पहले हुआ हो उसकी बताई हुई बातें कितने व्यक्ति सुनना, समझना और मानना चाहेंगे। एक तरह से बात कुछ सही भी है। सबसे हजारों वष पहले की और आज की परिस्थितियों में बड़ा अन्तर है, यही नहीं, बीते कल और आज की स्थिति में भी अन्तर है। इस बीच गया में बहुत पानी बह गया। समय बदलने के साथ-साथ इन्सान के रहन-सहन सोचने-समझने के तरीकों में बहुत अन्तर आ गया। मानव ने आज विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की है उससे उसकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है और उसने पर्याप्त भौतिक उन्नति की है। किन्तु क्या वह वास्तव में सुखी है? समय परिवर्तन के साथ सप मनुष्य की आवश्यकताएँ और समस्याएँ भी बदली हैं। अतः यह आवश्यक नहीं कि हमारे प्राचीन विचारकों ने अपने समय की मानव समस्याओं का जो निदान बताया हो वह आज की सभी समस्याओं के लिये कारगर हो। किन्तु यदि हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो हम पायेंगे कि हमारी अनेक समस्याएँ आज भी वैसी हैं जैसी कि वे मानव सभ्यता के आदिम युग में थी, भले ही उनका रूप बदला हो। अस्तु उन सनातन समस्याओं का समाधान भी वही है जो हमारे पूर्वज विचारक मार्गदर्शक अपने-अपने समय में बताते चले आये हैं, भले ही उनकी शब्दावली भिन्न हो, उनके बताने-समझाने का ढंग भिन्न हो। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में यह विचारणीय है कि चौबीसवें व अन्तिम तीर्थंकर वदमान महावीर, जो सबसे ढाई हजार वर्ष से भी पहले हुए थे, के बचनों की आज क्या उपादेयता है।

आज भी अक्सर हमारे आपसी झगड़ों का एक मुख्य कारण यह होता है कि हम दूसरे की बात सुनने समझने के बजाय अपनी बात पर डट रहते हैं। हम कहते हैं, 'यह बात ऐसी ही है।' यह कोई गया झगड़ा नहीं है। सबसे ढाई हजार वष पूर्व वदमान महावीर ने समय में भी यह स्थिति थी। अपने चिन्तन-मनन से महावीर ने जाना था कि जो कुछ भी बोलने में आता है वह किसी न किसी दृष्टि से कड़ा जाता है। अलग अलग रहने पर वे सभी मिथ्यादृष्टि हैं और परस्पर

में समन्वित हो जाने पर वे सम्यक्दृष्टि बन जाती है। अतः उन्होंने लोगों को अनेकान्तवाद का पाठ पढ़ाया और वचन-विवाद के वजाय दूसरों की बात धैर्यपूर्वक सुनने और समझने की शिक्षा दी। उनका कहना था, “लोक में अनेक जीव हैं, कर्म भी अनेक प्रकार के हैं और प्रत्येक व्यक्ति की नाना प्रकार की उपलब्धियां होती हैं। अतएव अपने मत अथवा दूसरे मत को माननेवाले किसी भी व्यक्ति के साथ वाद-विवाद करना उचित नहीं है।” महावीर के इन वचनों का अनुपालन आज भी परस्पर कलह को कम करने तथा सर्वधर्म सद्भाव बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

वर्द्धमान महावीर मानते थे कि मनुष्य को जितना आनन्द सार्थक, हितकर, मित्र और मधुर वचन प्रदान करते हैं उतना शीतल जन, चन्दन, चन्द्रमा, मुक्ता, चन्द्रकान्त मणि आदि पदार्थ नहीं पहुंचाते। अतः उन्होंने अपने अनुयायियों को सार्थक, हितकर, मित्र और मधुर वचन बोलने का परामर्श दिया। उन्होंने विना पूछे नहीं बोलने, पूछने पर असत्य न बोलने तथा आवश्यकता से अधिक न बोलने पर बल दिया। आज भी यही व्यवहार धर्म है। जो व्यक्ति इन बातों का जितना आचरण करता है वह अपने सम्पर्क में आने वालों के मध्य उतना ही प्रिय और सद्भाव का पात्र होता है और जो व्यक्ति इनके विपरीत आचरण करता है वह अपने सम्पर्क में आने वालों में अप्रिय और असद्भाव का पात्र होता है।

“क्रोध प्रीति का नाश करता है और मनुष्य का पतन करता है, मान (घमण्ड) विनय समाप्त कर देता है और मनुष्य को अधमगति में पहुंचाता है, माया (छल कपट) मित्रता और सद्गति का नाश करने वाली है तथा लोभ इस लोक और परलोक में भय उत्पन्न करने वाला और सर्व विनाशक है” इन सत्यों को समझने वाले महावीर ने अपने अनुयायियों को क्रोध, मान, माया और लोभ से वचने की सलाह दी थी। यह सलाह आज भी मानव बनने के लिए आवश्यक है।

यह शाश्वत सत्य है कि संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसे अपनी जान प्यारी न हो और जो दुःख चाहता हो। इसीलिये वर्द्धमान महावीर ने अपने अनुयायियों को सम्बोधा था, “मभी प्राणियों को अपने समान समझो। जिसे तुम मारना चाहते हो वह भी तुम्हारी तरह सुख-दुःख का अनुभव करने वाला प्राणी है। जिस पर शासन करना चाहते हो वह भी तुम्हारे जैसा प्राणी है। जिसे अपने वश में करने की इच्छा करते हो वह भी तुम्हारे समान प्राणी है।” उनका कहना था, “जो सज्जन ऐसा जानकर विवेकपूर्वक जीवन विताते हैं वे न तो किसी का घात स्वयं करते हैं और न दूसरों से कराते हैं। जो हिंसा करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। अतएव किसी भी प्राणी की हिंसा की कामना मत करो।” वह मानते थे, “जो स्वयं प्राणी हिंसा करता है, दूसरों से कराता है अथवा करने वालों का अनुमोदन करता है, वह संसार में अपने लिए वैर ही बढ़ाता है” और यह कि “वैर से वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैर से ही वैर शान्त होता है।” आधुनिक युग के मनीषा महात्मा गांधी का भी यही कहना था कि यदि ईंट का दबाव पत्थर में देने लगे तो दुनिया ही खत्म हो जायगी और अपने चतुर्दिक् भी हमें आये दिन वही देवते को मिलता है कि “घटे गार्ह्यं शमाचरेत्” की उक्ति व्यवहार में लाने अथवा बदला लेने की भावना दनाये रखने पर

कलह की कड़ी समाप्त नहीं होती और शान्ति एवं सद्भाव का वातावरण हमसे कौनों दूर हो जाता है।

मानव जीवन कुशा की नोक पर स्थित ओस की बूद की तरह क्षणस्थायी है, जानकर बर्द्धमान महावीर ने अपने शिष्य शीतल तथा अन्य जनो को प्रबोधा था, "उठो ! प्रमाद मत करो" और सम्बोधा था, "स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो।" यह आज भी सत्य है कि जीवन क्षणमयुर है। अतः हमें जो कुछ करना है अपना समय नष्ट किये बिना कर डालें और माया-मोह में बहुत अधिक न डूबें, क्योंकि 'सामान सी वरस का पल की खबर नहीं'।

बद्ध मान महावीर का विश्वास था "जो दूसरी को सुख देने का प्रयास करता है वह स्वयं भी सुख पाता है।" अतः उन सेवाभावी का अपने अनुयायियों के लिए उपदेश था, "अनाश्रित और असहाय व्यक्तियों को आश्रय एवं सहयोग सहायता देने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। रोगी-जनो को निरोध करने के लिए उनकी सेवा मुश्रुपा और परिचर्या उत्साह एवं तत्परता के साथ करनी चाहिए।" क्या आज भी संसार में अनाश्रित, असहाय और रोगी जन नहीं हैं? क्या उन्हें आश्रय, सहयोग और परिचर्या की आवश्यकता नहीं है? और जो व्यक्ति अनाश्रित को आश्रय और असहाय को सहायता प्रदान करते हैं तथा रोगी जनो की सेवा मुश्रुपा और परिचर्या करते हैं क्या उन्हें उनके सद्भाव के साथ-साथ आत्म-सन्तोष प्राप्त नहीं होता?

आज शिक्षा का बहुत प्रसार हो गया है, किन्तु क्या हम वास्तव में शिक्षित हो पाये हैं, यह विचारणीय है। बहुत सारी डिग्रियां लगा लेने मात्र से हम शिक्षित नहीं हो जाते, जैसे गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने या वस्त्र उतार फेंकने मात्र से हम साधु-सन्यासी नहीं बन जाते। बर्द्धमान महावीर का भी कहना था "जो चरित्र से हीन है उसके बहुत शास्त्रो के जानने से भी क्या लाभ है?" वह हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से बिरत रहने को चरित्र मानते थे। चरित्र की इस परिभाषा को हम अपने जीवन में जितना उतार पायेंगे उतने ही अच्छे नागरिक हम बन पायेंगे और अपने को शिक्षित और सत्य कहलाने के अधिकारी होंगे।

महावीर ने बताया था, 'मनुष्य का धर्म उसका सद्-असद् विवेक है।' यदि हम भलाई और बुराई को पहचान कर भला आचरण करें, अपने व्यवहार में सरलता और मृदुता लायें तो निस्सन्देह हमारी कठिनाइया कम हो जायेंगी और हमारी अनेक समस्याएँ सुलभ जायेंगी।

बर्द्धमान महावीर का जन्म इसी भारत भूमि के बिहार प्रदेश में बसाठ (वर्तमान वैशाली) नामक स्थान पर ईसा से 599 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। "जगत के सभी प्राणी सुखी हो" इस पवित्र भावना को अतस्त्वे सजोए मुल का माग खोजने के लिए वह 30 वर्ष की युवावस्था में गार्हस्थ्य सुव-सुविधाओं का त्याग कर वन की राह निकल पडे थे और निर्ग्रन्थ अमरण साधु बन गये थे। बारह वर्ष की कठोर साधना के उपरान्त अपने अनुभव और ज्ञान से सबजन-हिताय, सबजन सुलाय लोगों को लाभान्वित करने के लिए वह तीस वर्ष तक एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल अमरण करते रहे और अतः में 72 वर्ष की वय में ईसा से 527 वर्ष पूर्व कातिकी अमावस्या को उन्होंने निर्वाण लाभ किया। □

(रमा कांत जैन) ज्योति निकुंज, चारवाग, लखनऊ- 226019

विश्व समस्याओं के सन्दर्भ में अनेकांत दर्शन

□ लाडूलाल जैन

एम.ए., बी.टी., साहित्य रत्न

असत् से सत् की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर जाने के लिए मानव जाति निरन्तर प्रयत्न करती रही है। इसी प्रयत्न के फलस्वरूप दर्शनों, धर्मों, सभ्यताओं, संस्कृतियों, राजनीतिक प्रणालियों एवं विचार-धाराओं का जन्म हुआ है। इन्हीं के कारण मानव जाति का सतत् विकास, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन होता रहा है। पर यह विकास, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन सही दिशा में हुआ है, यह कहना कठिन है। अपने आपको सभ्य, सुसंस्कृत एवं विकसित बतलाने वाला मानव अनेक समस्याओं से आज भी ग्रसित है। जहां एक समस्या का हल वह निकालता है, दूसरी समस्या उसके फलस्वरूप खड़ी हो जाती है। पर मानव थका नहीं है। समस्याओं के समाधान की खोज जारी है। इस खोज के प्रयास में कभी वह गिरता, कभी उठता, कभी लड़खड़ाता है, पर वह अपनी यात्रा में सदैव गतिशील है।

इसी प्रयास में वह आकाश-पाताल एक कर रहा है। मानव इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनादि काल से प्रयत्न करता आ रहा है। उसने इस हेतु प्रकृति के तत्वों की खोज की, उन पर विजय प्राप्त की और उनको अपनी सेवा में नियोजित किया। इन तत्वों की विजय ने उसे जल, स्थल व नभ में निराबाध विचरण करने की शक्ति प्रदान की। वह चन्द्रलोक में विचरण कर चुका है तथा ग्रहों पर भी विचरण की योजनाएं बना रहा है। वैज्ञानिक खोजों व आविष्कारों ने उसके सुख के साधनों में आशातीत अभिवृद्धि की है। विद्युत्, रेडियो, टेलीविजन, चित्रपट उसके मनोरंजन में परम सहायक हो रहे हैं। पर यह सब होने पर भी वह अशांत है, विभिन्न तनावों से वह आक्रांत है, शारीरिक व मानसिक व्याधियों से वह बुरी तरह से पीड़ित है।

जहां प्रकृति के तत्वों पर विजय ने उसे शक्ति प्रदान की है वहां विनाश के उपकरण भी उमने अनचाहे ही जुटा लिये हैं। हीरोशिमा व नागासाकी की विनाश-कथा उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर अट्टहास कर रही है। दो अणुबमों ने जो विनाशकारी तांडव नृत्य किया, उनका फल अब भी वहां के लाखों लूले, लगड़े, अंधे, बहरे व रोगी प्राणी भोग रहे हैं। उन राई के दानों से अणुबमों की तुलना में अब तो विशाल पर्वतों के समान अनेक प्रकार के प्रदूषण आविष्ट हो चुके हैं जो कुछ ही मिनटों में विश्व का विनाश कर सकते हैं। विश्व का वायुमंडल युद्ध की फानी घटाओं से आच्छादित है जो पता नहीं कब बरम पड़े।

विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक दुःखों ने एव युद्ध की भयंकर विभीषिकाओं से बचने हेतु मानव अतथक प्रयास भी करता आ रहा है। राष्ट्र संध व संयुक्त राष्ट्रसंध की स्थापना का यही हेतु था।

प्रकृति से प्राप्त अद्भुत भौतिक शक्तियों, सुख-सुविधाओं के विभिन्न उपकरणों एव अस्त्र-शस्त्रों को प्राप्त कर भी मानव दुःखी क्यों है? कौन-सा ऐसा तत्त्व है जो उसके अमृतोपम जीवन में विष धोल रहा है? उत्तर है उसका असम्यक् चिंतन। इस असम्यक् चिंतन ने उसमें भय, निराशा, असंतुलन उत्पन्न किये हैं जिसके कारण वह स्वयं से भयभीत है। दूसरों के प्रति सदेह, अविश्वास एव भय की भावनाओं से वह सोते-जागते साते-पीते आक्रांत है। इसी कारण भौतिक संपन्नता के मध्य में भी वह वैचारिक विपन्नता से ग्रमित है। इस असम्यक् चिंतन ने ही जहाँ इत शताब्दि में दो महायुद्धों को जन्म दिया है, वहाँ निघनता, मुगमरी शोषण व दासता की शृंखलाओं से मानव को जकड़ा है। भय एव सदेह की प्रकृति ने ही आज आतंकवाद (Terrorism) जैसे नये संकट को जन्म दिया है।

इस स्थिति से बचने के लिए मानव ने अनेक प्रयत्न किये हैं, पर ज्यों-ज्यों दवा की, मज बढ़ता गया। इस स्थिति से उबरने का सही उपाय है—मानव का सम्यक् चिंतन एव तदनुरूप सम्यक आचरण। सम्यक् चिंतन के अनेक उपायों में से एक प्रमुख उपाय है—अनेकात दर्शन। अनेकात दर्शन कोई दार्शनिक जटिलता नहीं है। न वह कोई धर्माधिकारियों पड़ितों व धर्मवेत्ताओं की ही एकमात्र धरोहर है। वह तो मानव-मात्र के जीवन का सरल सूत्र है।

अनेकात का सीधा-सादा अर्थ है—हम पदार्थ के केवल एक पहलू को न देखें। जगत का कोई भी पदार्थ ही—जड़ या चेतन, कोई भी विचार-धारा हो—पूजावाद, समाजवाद, साम्यवाद कोई भी धर्म ही—हिंदू, इस्लाम बौद्ध, सिक्ख पारसी, जैन, ईसाई, यहूदी—सब अपने में विभिन्न पहलुओं एव दृष्टिकोणों को लिये हुए हैं। सबके अपने-अपने गुण एव अवगुण हैं। हम किसी एक पहलू, एक पक्ष को ही न पकड़ें। जो हमें प्रिय, लाभदायक लगे, उसे जरूर अपनायें, पर उस पर इतना आग्रह न दें कि वह दुराग्रह की सीमा तक पट्टुच जावे। जिसे हम मानें वही सत्य, अथ सब असत्य, यह भावना नहीं होनी चाहिए। अनेकात कहता है कि जिसे तुमने समझा है, माना है, वह भी सत्य हो सकता है। दूसरा जो मानता है उसमें भी सत्य की गुजाइश हो सकती है, यदि तुम उस पर विभिन्न पहलुओं से विचार करो। जो सत्य हो चाहे वह मेरा हो या पराया, उसे ग्रहण करो, यही अनेकात की जान है। अनेकात कहता है, दूसरों के प्रति सहिष्णु बनो, जो वह कहता है, उसे सुनो, समझो, विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करो, यदि उसमें सत्य है गुण है, तुम्हारे अनुकूल है तो उसे ग्रहण करो, यदि नहीं है तो उसके प्रति असहिष्णु मत बनो, माध्यस्थ भाव रखो—न प्रीति, न द्वेष। भौतिक जगत में जो सापेक्षतावाद (Theory of Relativity) है, वही वैचारिक जगत में अनेकातवाद है। आवश्यकता है अनेकातवाद को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की, उसे सही अर्थों में समझने की एव अपने विचारों में परिवर्तन लाकर तदनुरूप जीवन में लागू करने की।

अनेकात दर्शन के अनुयायियों का यह परम उद्देश्य है कि वे स्वयं अनेकात दर्शन को सही रूप में समझें एव विश्व के समझें सही रूप से रखें। विश्व शांति लाने एव विविध व्याधियों से बचाव हेतु हुई मानवता को सुखी बनाने में यह उनका बड़ा भारी योगदान होगा। □□

महावीर प्रभु की वाणी

□ राजमल पर्वया

महावीर प्रभु को वाणी उत्तम सन्मार्ग दिखाती है ।
ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता सदाचार से आती है ॥टेर॥

तृष्णाओं का ज्वार सहज ही धीमे धीमे होता शान्त ।
काम क्रोध माया विभाव के भाव स्वतः होते दिग्भ्रान्त ॥
विनय भावना दृढ़ होते ही अहंकार हो जाता क्लान्त ।
इन्द्रिय विषयों से विरक्तता अंग अंग में भरी प्रशान्त ॥
मोह भाव की वायु भयंकर पथ से डिगा न पाती है ।
महावीर प्रभु की वाणी उत्तम सन्मार्ग दिखाती है ॥1॥

परनिंदा से वचकर रहता आत्म प्रशंसा से अति दूर ।
चाहे जैसी विपत्ति घेरे धैर्य भाव से करता चूर ॥
कर्मोदय के सुख दुख दोनों में ही रखता सम परिणाम ।
सूक्ष्म बोध का अभिलाषी वन सरल भाव रखता वसुयाम ॥
सतत निरंतर ज्ञानी की परिणति ही इसे सुहाती है ।
महावीर प्रभु की वाणी उत्तम सन्मार्ग दिखाती है ॥2॥

शारीरिक वेदना देह का धर्म मानकर सहता है ।
धन लक्ष्मी परिवार आदि से निर्ममत्व हो रहता है ॥
सतत आत्म कल्याण भावना की धारा में बहता है ।
अनायास ही जन जन को सन्मार्ग दिखा देता है ॥
वाह्य वृत्तियां रुक जाती हैं ज्ञान क्रिया ही भाती है ।
महावीर प्रभु की वाणी उत्तम सन्मार्ग दिखाती है ॥3॥

सत्पुरुषों के प्रति प्रमोद की है महान भावना प्रशस्त ।
 ज्ञान मार्ग से जो विपरीत वृत्ति वाले उनसे मध्यस्थ ॥
 दुखी जनो के प्रति करुणा है ज्ञान साधना में अम्यस्त ।
 मैत्री भाव सभी से रखता निजस्वभाव को रखता स्वस्थ ॥
 अतर्मुख होने का ही पुरुषार्थ स्वयं की थाती है ।
 महावीर प्रभु की वाणी उत्तम सन्मार्ग दिखाती है ॥4॥

यह ससार विषम कारागृह क्षणक्षण में भासित होता ।
 देह छूटने सबधी दुःख से न कभी त्रासित होता ॥
 रागद्वेष की भीषण कल्लोलों में कभी नहीं बहता ।
 वस्तु स्वरूप जान समता के सागर में बहता रहता ॥
 ज्ञानाभ्यास भावना अंतर मन में रस बरसाती है ।
 महावीर प्रभु की वाणी उत्तम सन्मार्ग दिखाती है ॥5॥

सम्यक् दर्शन रत्न प्राप्त कर मोक्ष मार्ग पर चलता है ।
 निज आत्मोपयोग को थिरकर पर में नहीं मचलता है ॥
 जो विभाव के शूल मार्ग में आते उनको दलता है ।
 आत्मभावना में रत रहता पुण्य भाव भी खलता है ॥
 पूर्ण सिद्धि को पा निजात्मा सिद्ध लोक तक जाती है ।
 महावीर प्रभु की वाणी उत्तम सन्मार्ग दिखाती है ॥6॥

प्रदर्शन में नहीं, आत्मदर्शन में महावीर उतरें

□ डॉ० नरेन्द्र भानावत

श्रमण भगवान महावीर को हुए आज ढाई हजार वर्षों से अधिक समय हो गया है। इस दीर्घकालावधि में मानव सभ्यता के इतिहास में कई परिवर्तन हुए हैं और उनसे हमारा वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। हमें देखना यह है कि भगवान महावीर जिन मानवीय मूल्यों और सद्भावनाओं के लिए राजसी भोग-विलास और प्रभुसत्ता को त्याग कर आत्मसाधना के पथ पर अग्रसर हुए, वे मूल्य और भावनाएं हममें कितनी उतर पायी हैं और उनसे हम कितने प्रभावित और प्रेरित हुए हैं।

यदि हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि विज्ञान की प्रगति के कारण तकनीकी क्षेत्र में द्रूत गति से जो विकास हुआ है, उससे भौतिक सुख-सुविधाएं काफी बढ़ी हैं, पर दुःख का मूल कारण जो राग-द्वेष है, उसमें कमी नहीं हुई, वरन् नाना क्षेत्रों में कपाय की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। जीवन में सरलता और सादगी के स्थान पर वक्रता और दिखावा निरन्तर बढ़ता गया है, जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण महा नगरीय सभ्यता का निरन्तर विकास होता जा रहा है। आर्थिक दबाव, कण्ठछेदी प्रतिस्पर्धा और सामाजिक विखराव तथा पारिवारिक विघटन के कारण पारस्परिक प्रेम, सहयोग और बन्धुत्व की भावना में आनुपातिक ह्रास होता जा रहा है। इन सबके सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप जीवन में निराशा, कुण्ठा, संत्रास, भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है।

भगवान महावीर ने बारह वर्षों की कठोर साधना के फलस्वरूप जगत को अपने अनुभव का अमृत वांटा, उसमें अहिंसा, संयम और तप का मिठास था। पर आज हम जो जीवन जी रहे हैं, उसमें हिंसा, असंयम और भोगवृत्ति चरम सीमा पर है। आज हम अपने से परे जो पदार्थ हैं, उनको प्राप्त करने के लिए बेतहाशा दौड़ते हैं, छलछद्म करते हैं, असली वस्तु में नकली वस्तुओं की मिलावट करते हैं, आत्म-प्रवंचना द्वारा दूसरों पर झूठा प्रभाव अंकित करते हैं और इस प्रकार प्रतिक्षण स्वयं को छलते रहते हैं, अन्दर ही अन्दर टूटते रहते हैं, न अपने को बुन पाते हैं, न दूसरों को बना पाते हैं। स्वयं बदलने के बजाय, दूसरों से बदला लेने में ही अपनी जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं।

आज हमने अपने को ही नहीं, अपने आराध्य अर्हन्त जिनेश्वर भगवान महावीर तक को प्रदर्शन में ला उतारा है। महावीर मन मंदिर में विराजमान न होकर आज बाजार में प्रदर्शन की वस्तु बने हुए हैं। वे वस्तुओं और दुकानों में मजे-संवरे दिगते हैं।

महावीर के नाम पर यह प्रदर्शन व्यक्ति और समाज दोनों स्तर पर दिनायी देता है। व्यक्ति स्तर पर हम इतने अधिक कपायकर्मों हो गये हैं कि अपने अतमन की आवाज सुन नहीं पाते। भोग-लिप्ता का आकषण इतना बढ गया है कि सामाजिक स्तर पर किये जाने वाले प्रदर्शन को हमने बढप्पन का मापदण्ड बना लिया है। चाहे विवाह-संस्कार हो अथवा भरण सस्कार, धार्मिक उत्सवों का आयोजन हो अथवा तपस्या का समारोह सबमें प्रदर्शन की होड है। राम-नाम में भी विश्राम नहीं, दौड ही दौड है। दया, करुणा और सेवा के नाम पर भी प्रदर्शन हावी है। इन सेवा कार्यों में हमारा राम-रोम अनुकम्पित नहीं होता, बल्कि यश कामना से हमारे रोगटे पडे होते हैं। 'काम कम और वातें ज्यादा' यह हमारी सामाजिकता बन गयी है। अपने अन्तर से जुडने वाले धार्मिक अनुष्ठान यहा तक सामायिक, स्वाध्याय, पीपथ प्रतिष्ठमण भी रुटीन यात्रिक बन गये हैं। लगता है महावीर को हम बाड रूप में पूजते, मवारते और सभालते हैं लेकिन जिस फसल को रसा के लिए बाड लगायी है, वह फल गायब है उसे उगने, फूलों का हम अवसर ही नहीं देते।

यह प्रदर्शन सामाजिकता तक ही सीमित नहीं रहा है। इसने हमारी धार्मिकता और आध्यात्मिकता को भी प्रसता आरम्भ कर दिया है। इसीलिए अहिंसा का कार्य हममें प्यार नहीं पैदा कर पाता, मयम का भाव हममें शक्ति नहीं भर पाता, तपस्या का अोज हमें सहिष्णु और तेजस्वी नहीं बना पाता। लगता है धम साधना स्नेह नहीं, सीदा बनती जा रही है, सेवा नहीं, सत्ता प्राप्ति की दौड बनती जा रही है। हममें सद्गुणों का भराव नहीं, शक्ति वरुणों का वितराव होता जा रहा है। इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है।

यह बदलाव तभी सम्भव है, जब हम भगवान महावीर और उनके आदर्शों को अपने से अलग, प्रदर्शन और बाजार की वस्तु न बनायें बरन् उन्हें अपने निज घर निज ज्ञान और आत्म दर्शन में उतारें। इसके लिए 'पर' का सग छोडना होगा। आत्मा को आच्छादित करने वाले ब्रोध, मान, माया, लोभ आदि आवरणों को भेदना होगा, छेदना हागा। यह सब तब होगा जब हम इन्द्रियों की भोग वृत्ति से ऊपर उठेंगे। पचतत्वों से जो यह शरीर बना है उसकी सवेदना के स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे और जब भावों में ऊपर उठकर चैतन्य भावों में रमण करेंगे, देह से अतीत होंगे, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को समझेंगे और यह अनुभव करेंगे कि शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वह धूल घूसरित नहीं, वह क्षमा और सहिष्णुता का स्पर्श है। उसमें फँलने, सरीणता में छूटने श्रेय मृष्टि के साथ अनुरागात्मक सवध जोडना की ताकत है। कोई हमें कितना ही रौंद, पर उसके प्रति क्षमा और सहनशीलता का वहाव ह।

हमारे शरीर में जो जल तत्व है, वह प्रेम, करुणा और तरलता का प्रतीक है। दूसरों को दुःखी देखकर उसके दुःख को दूर करने के लिए पिघल जाना सच्ची मनुष्यता है। जब भीतर से प्रेम उमडता है जब भीतर का कन्मप गलता है तो रोम रोम से प्रेम और मित्रता के आसू प्रवाहित हो उठते हैं। जल तत्व ही मृष्टि की खुशहाली का आधार है। इससे ही तपती दोपहरी शीतल पुहार बनती है। शरीर का अग्नि तत्व अोज और शक्ति का प्रतीक है। समस्त विकारों को जलाकर यह तत्व आत्मा को कुडन की भाति चमका देता है। जितनी भी वियोगिन आत्माएँ हैं पश्चाताप की आग में तप-तप कर शुद्ध बनी हैं भोग को गला गला कर योग की ओर बडी हैं। चाहे राधा हो चाहे सीता हो, चाहे मीरा चाहे पार्वती हो चाहे उर्मला सभी तपस्या की आग में जल-जल कर अपने प्रिय परमात्म से मिली हैं स्वयं परमात्ममय बनी हैं।

वायु तत्व तो अनमोल तत्व है। यही ऐसा तत्व है, जो व्यक्ति को भीतर से जोड़ता है। बाहर से भीतर जाकर और भीतर से बाहर आकर व्यक्ति की प्रकृति को, उसके स्वभाव को, अनुकूल-प्रतिकूल, शीत-उष्ण, हल्की-भारी, दशा को प्रगट करता है। इस तत्व द्वारा साधक अपने स्वभाव को, आंतरिक प्रकृति को जान पाता है और साधना द्वारा विपमता में समता व्यग्रता में एकाग्रता स्थापित करने में सामर्थ्यवान बनता है। मन में उठे हुए उद्वेग को, आवेश को उत्तेजना को शान्त करना ही तो अपने श्वास को शान्त कर लीजिए, मन शान्त हो जायेगा। पर आज हमारा श्वास सहज नहीं है। जब तक बाहरी विभावों में प्रदर्शन और दिखावा हैं, व्यक्ति उनमें रमता है, फसता है, तब तक उसका श्वास स्वभाव में कैसे रहेगा? सहज कैसा बनेगा? अपने महावीर से कैसे जुड़ेगा? इसीलिए सभी साधना पद्धतियों में मन के निग्रह के लिए, बुद्धि की स्थिरता के लिए, हृदय की निर्मलता के लिए श्वास को साधने पर, उसे सहज बनाने पर बल दिया गया है।

जब शरीर के पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व सजग रहते हैं, सवेदनशील रहते हैं, तब आकाश तत्व सचमुच शून्य बनकर प्रकट होता है। यह शून्यता नकारात्मक नहीं, सकारात्मक है। आकाश यानि असीम, अनन्त। जब अणु विभु बनता है, जब जीव शिव बनता है, जब मन महावीर बनता है, जब प्रदर्शन आत्म दर्शन बनता है, तब आकाश प्रगट होता है, तब साधक समस्त भेदभावों से ऊपर उठ जाता है। आकाश अपने में सबको समा लेता है। यह सबको समाने की, समेटने की ताकत तब आ पाती है, जब व्यक्ति अन्तर्मुखी बनता है, अपने आत्मदर्शन में उतरता है।

कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती थे। इस अवसर्पिणी काल के प्रथम चक्रवर्ती। अनन्त वैभव और शक्ति के धनी। 14 रत्न प्रकट हुए थे उनके शासन काल में। एक दिन शीणमहल में बैठे-बैठे उनकी अंगूठी अंगुली से गिरकर अलग हो गयी तो उनका आत्म बोध जागा। अंगुली अपना सौंदर्य खो बैठी। अंगूठी के अभाव में वह सूनी और सौन्दर्यहीन लगी। भरत का चिन्तन प्रदर्शन से आत्म दर्शन की ओर लौटा। वे अनुभूति के स्तर पर समझ पाये कि सच्चा सौन्दर्य बाहर नहीं, भीतर है। आत्म सौन्दर्य ही शाश्वत सौन्दर्य है, जो किसी पर आधारित नहीं, किसी का मोहताज नहीं। कोई कितनी ही तपस्या करे, जब तक प्रदर्शन का थोड़ा भी अंश रहता है, आत्म दर्शन नहीं हो पाता। उग्र तपस्वी बाहुवली! अनवरत तपस्या! शरीर के चारों ओर वेले उग आयी, सापों ने अपने विल बना लिये, घोर साधना, एकान्त मीन, पर अहंकार का छोटा सा दंश। अपने से छोटे भाई, जो मुनि बन गये हैं, उन्हें वन्दन नमस्कार करने कैसे जाऊँ? अहम् का यह हाथी दीवार बनकर खड़ा है आत्म साक्षात्कार के बीच। ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों बहनें, जो माध्वी बन गयी, उनकी आवाज जब कानों में पड़ी "वीरा! गजधकी नीचे उतरो, गज चढ़यां केवली नहोमी" बाहुवली का ध्यान तुरन्त इन जवदों पर गया। वे चिन्तन करने लगे। यहाँ कहां है हाथी? किस हाथी पर मैं चढ़ा हुआ हूँ? थोड़े और गहरे उत्तरे तो लगा यह अहम् का हाथी है, जो आत्म-साक्षात्कार में, परमात्म-दर्शन में बाधक बना हुआ है। अन्तर में दिवेक जागृत हुआ और नव प्रकार के विकार नष्ट हो गये, केवलज्ञान, केवलदर्शन प्रकट हो गया।

जहाँ-जहाँ प्रदर्शन है, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, भारी या हलका, स्थूल या सूक्ष्म, वह मन को महावीर नहीं बनने देता। महावीर बनने के लिए प्रावश्यक है—हम प्रदर्शन में नहीं, आत्म दर्शन में उतरें।

महावीर की वाणी से सम्भव होगी शान्ति

□ बिहारीलाल मोदी शास्त्री
बडा मलहरा

फैला अत्याचार जगत मे, मची हुई है भीषण क्रान्ति ।
महावीर की वाणी से ही, सम्भव होगी जग मे शान्ति ॥ ८२ ॥

नग्न नृत्य करती है हिंसा, मारघाड का गर्म बाजार ।
इज्जत लुटती चौराहो पर, भीषण होता भ्रष्टाचार ॥
विषय भोग का बना पुजारी, कचन कामिनी का है दास ।
न्याय नीति ईमान धर्म मे, नहीं रहा नर को विश्वास ॥
धन लिप्सा के कारण जग मे, बनी हुई है अति ही क्लान्ति ।
महावीर की वाणी से ही, सम्भव होगी जग मे शान्ति ॥ ११ ॥

जीव जगत के सभी बराबर, कोई किसी से हीन नहीं ।
छोटा बडा नहीं है कोई, कोई धनी या दीन नहीं ॥
काया की है माया सारी, जिससे तू स्वाधीन नहीं ।
भौतिकता की काली छाया, नैतिकता आधीन नहीं ॥
महामोह मे मतवाला तू, पाल रहा है झूठी शान्ति ।
महावीर की वाणी से ही, सम्भव होंगे जग मे शान्ति ॥ १२ ॥

जियो और जोने दो सब को, यही पढाना जग को पाठ ।
तन धन बल वैभव का, झूठा होता जग मे ठाठ ॥
आय अकेला जाय अकेला, साथ नहीं कुछ जाता है ।
ममता मोह परिग्रह त्यागो, जैन धर्म सिखलाता है ॥
वीर धर्म को धरो 'विहारी', तब ही होगी मन विश्रान्ति ।
महावीर की वाणी से ही, सम्भव होंगे जग मे शान्ति ॥ १३ ॥

□

महावीर, महावीर का मार्ग और हम

□ ज्ञानचन्द बिल्टीवाला

महावीर अद्भुत है। उनका दिग्म्बरत्व हमारे वस्त्र, मकान, जायदाद, यान, परिवार सबका परिहास करता लगता है। उनके सन्मुख जाते ही हमारा ध्यान महावीर और हमारे बीच के इस अन्तर पर बरबस जाता है। हमने महावीर के चारो ओर मन्दिर बना दिये हैं और देवताओं ने समवशरण, पर वस्तुतः तो महावीर का मन्दिर तो खुले आकाश के नीचे सारी पृथ्वी थी। राजमहलो को छोड़ पंचमुष्टि केश लुंचन कर षण्ड वन में मंगसिर वदी दशमी के दिन तीस वर्ष की भरी जवानी में चांद, तारे, सूर्य से जटित, बादलों की चित्रकारी से चित्रित आकाश को ही महावीर ने अपनी छत बनाया था और शिलातल ही शैय्या। निर्वस्त्र रह घूप, छाह, गरमी, सर्दी सबको खुला आलिगन दिया था। सारी आरम्भ परिग्रह से घूसरित मानव की नगरीय ग्रामीण सभ्यता को महावीर ने एक वारगी में ही अप्रासंगिक, व्यर्थ करार दे दिया था।

महावीर ने वस्त्राभूषण उतार कर निर्वस्त्र होते हुए मानो कहा था—“इन कृत्रिम सुरक्षाओं, सज्जाओं ने मेरे में असुरक्षा और कुरूपता के बीज बोये हैं। कर्म प्रकृति ने यह तन रचना की है। जैसी की है मेरे लिये तो सुन्दर है। उसमें मुझे क्या कुरूप जिसे मैं छिपाऊं, सजाऊं। सर्दी-गर्मी, सिंह, सर्प से इसकी रक्षा हेतु इसे वस्त्र और मकान में भी क्यों छिपाऊं? कर्म प्रकृति ही इसकी सुरक्षा कर सकती हो तो करे, न कर सके तो जाने दे। अन्य बुने, अन्य भी न बुन सकें तो मुझे यों ही छोड़े। मैं चेतन प्रभु असंख्यात प्रदेशी, ज्ञान-दर्शन-सुख और वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय धारी अपने में पर्याप्त हूँ। मुझे प्रिय अपने इस ज्ञानादि गुण वैभव से अवकाश कहाँ कि कर्म प्रकृति की सनक से रचे शरीर की सार सभाल में लगूँ और जन जन का, कण कण का चेरा वनूँ। मैंने अब तक प्रकृति की चाकरी की है और प्रकृति कभी रुट, कभी तुट हुई और उसने देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यंच (पशु आदि) बनाया, मुझे एकेन्द्रिय पेड़-पौधा तक बनाया और मैं नहीं समझ पाया कि यह दुष्ट प्रकृति मेरे द्वारा सेवनीय नहीं है। इसके पुरस्कार सब भीड़े हैं। इसके द्वारा तो दी हुई देव पर्याय भी आकुलता से भरी हुई है। मैं अब से इसकी सेवा का सर्वथा परित्याग कर मेरी चैतन्य-प्रभुता की सेवा करूँगा। मैं जानता हूँ प्रकृति उससे रुट होगी और अमाताओं के मुँह पर प्रहार करेगी। ये चारों ओर खड़े फायर जन इन प्रहारों से डर कर ही चैतन्य प्रभुता की सेवा की मेरी अपनयी राह पर नहीं आते और मेरी ओर विस्कारित नेत्रों ने देगने हैं, मानो मैं दुःगो के गड़ों ने

घसने की राह जा रहा हू। घरे वावरो ! दुख के गड्डे तो तुम्हारी राहो मे, प्रकृति की सेवा की राहो मे हैं। तुम नहीं जानते कि जिस धारा मे तुम वह रहे हो वह कब समतल भूमि को ढोडकर दूर नीचे निमग्न चट्टानो पर जा भरेगी और तुम खण्ड खण्ड हो जाओगे, न तुम अपने को पहचान पाओगे, न अत्रय तुम्हें पहचान पायेंगे। यह कोई मेरी सनक नहीं है कि मैंने प्रकृति की सेवा करना छोड चतय प्रमुता की सेवा करनी ठानी है। मनक तो मेरी तब थी कि जब मैं चैतय प्रमुता की सेवा छोडे बैठा था और कम प्रकृति की सेवा कर रहा था। तुम ही सोचो कर्म प्रकृतिया बडी या चैतय प्रमुता बडी। चैतय प्रमुता तो तुम स्वय हो, अनादि से तुम्हारी सपदा है। उसकी सेवा, सेवन करो तो कम प्रकृति तुम्हें पूजने, आराधने, चेरीवनकर चरणो की परिब्रमा लगाने को बाध्य है। तुम चैतय प्रमुता से मुह मोडे हो, यह एक अपराध है, और कर्म प्रकृति तुम्हें जानावरणादि आठ-आठ बन्धनो मे इसी अपराध मे बाधती है, मानव पशु देह देती है और ससार परिभ्रमण की कुरूपताओ मे तुम्ह घिसटने को बाध्य करती है। वैसे तो कम प्रकृति की सुदरतायें भी कुरूपतायें हैं, पर तुम्हारी ही मानी हुई सुरूपता कुरूपता मे बहुभाग कुरूपता है और एक अल्प भाग ही सुरूपता है। निगोद और एकेन्द्रिय जगत द्विन्द्रियादि वित्रलेन्द्रिय जगत, सातो नरको की अमख्यात् नारकी राशि और चीर-काड-भार वहन को सहता पशु जगत प्रकृति की कुरूपता का बडा भण्डार है। क्या प्रकृति इस भण्डार को बन्द कर सब जीवो को तुम्हारी सुरूप मानी मनुष्य और देव की देह वितरित कर सकती है ? थोडे से स्वग के विमान और ढाई द्वीप के मानव लोक तो एक निगोद शरीर मे कैद अनन्त जीव राशि को मानव और देव बनाने पर छोटे पडेंगे पाव घरने को जगह नहीं रहेगी, एक पर एक षो रख कर ठसाठस भरने पडेंगे और फिर भी उस अनन्त राशि का एक भाग ही प्रकृति का कृपाभोगी बन पायेगा, शेष बहुभाग तो लटका रह जायेगा।

ऐसा नहीं है कि प्रकृति निगोद राशि मे बँद जीवो को बाहर निकालती ही न हो। 6 माह और 8 समय म करीब 608 जीव निगोद राशि से बाहर निकलते हैं और इतने ही मानव ससार मुक्त अशरीरी परमात्मा बन जाते हैं। मोटे रूप में यह प्रकृति मे व्यवस्था है। इस ही व्यवस्था से आज तुम हम मानव बन मोक्ष के द्वार पर आ पहुँचे हैं। आरम्भ परिग्रह मे-वस्त्र, मवान, यान की कुरूपता मे अटक न रह हमे ससार देहली को पार कर मुक्ति के लोक मे प्रवेश कर जाना चाहिए और निगोद म पीडों पा रहो को बाहर निकलने का अवसर देना चाहिए कि वे बाहर निकल सकें, आगे बढ सकें। यदि हमने स्वेच्छा मे मानव-देव देहो का लाभ नहीं छोडा तो प्रकृति को विवश हो हमे एकेन्द्रिय बनाना होगा, निगोद भेजना होगा और अत्रयो को अवसर देने होंगे।

'थोटा और मुनो। जिसे तुम प्रकृति कहते हो जिसके पुरस्कार स्वरूप यह देह घरे हो, जिसे प्रसन्न कर नये पुरस्कार पाना चाहते हो, वह प्रकृति है कौन ? अनन्तान्त पुद्गल परमाणुओ के सचय से एक एक कार्माद्यगणा बाती है और ऐसी अनन्त वगणाओ अभव्यो से अनन्त गुणी और सिद्धो के अनन्तवै भाग/जीव अवन योग उपयोग की मन्निता से आश्रयित कर पुण्य पाप रूप बाध लेता है और वह बाह्य अन्वन्तर अनुबलता पाने पर अपना फल जीव को देती है यह ही प्रकृति है। तो

इस प्रकृति की रचना जीव करता है, अन्यथा तो वह पुद्गल राशि है, प्रकृति नहीं। इसे प्रकृति रूप में जीव अपने योग-उपयोग के प्रयोगों से करता है। वह जीव के सदसत् योग-उपयोग की छाया है। प्रकृति जीव की पुद्गल में छाया और जीव प्रभु उस छाया से डरे, उसका चेरा बनकर डोलता फिरे, यह कैसी विडम्बना है।

“और पुद्गल में छाया रचने वाला जीव प्रभु कौन है? योग उपयोग का उत्पादक ज्ञान-दर्शन सुख-वीर्य चतुष्टय का धारी, क्षमा-मृदुता-ऋजुता आदि अनेक गुणों से मंडित चेतन प्रभु अपनी प्रभुता से स्वसंवेदन में नित्य प्रकट अपने परिचय के लिये किसी अन्य गुरु या पुस्तक की अपेक्षा नहीं रखता। ऋषिभादि पूर्व महापुरुषों ने मानव को अपनी चैतन्य प्रभुता को पहचानने को जगाया मात्र है। शब्दातीत प्रभुत्व को समझना स्वयं से स्वयं को होगा। शब्दों में महापुरुष इतना ही कह पाये है कि इसके ज्ञान में लोकालोक आकाश के कोने में झलकते एक तारे की भाँति बसते हैं, सर्वार्थ सिद्धि का देव अपनी एक अंगुली से अपने बल प्रयोग से सम्पूर्ण लोक को उलट पुलट सकता है, पर उससे अनन्त गुणे शुद्धात्मा के बल-वीर्य की तो कोई उपमा ही नहीं है। ऐसे ही आत्मा के सुख की उपमा में कहते हैं कि सब इन्द्रों और चक्रवर्तियों के सब कालों के सुख को एकत्रित करले तो वह सिद्ध परमात्मा के एक समय के सुख का अनन्तवाँ भाग भी नहीं है। ऐसा चेतन प्रभु आत्मा का वैभव चिन्तामणी स्वरूप, और प्रकृति दत्त स्वर्ग सम्पदा कानी कोढ़ी भी नहीं। मेरा इस ओर उद्यम कितना सम्यक् है, कितना सुन्दर है।” परिजन कहते थे, महावीर घर में बैठकर ही आत्म कल्याण करलो, ज्ञानार्जन करलो। बड़े बड़े विद्वान गुरुकुलों में, घरों में क्या नहीं हुए हैं? तुम्हें तो सब सुविधा है। जो चाहो जैसे चाहो अपना कल्याण करो और अन्यो के हितार्थ विद्यालय, औपधालय, भोजन शाला आदि खोलो। अति कठोर उग्र राहो पर चलने के स्थान पर कोई माध्यम, कोमल राह पकड़ो। महावीर के चेहरे पर स्मरण कर मुस्कान दीड़ गयी। मानो कह रही हो, मृदु मध्यम उन्हें चाहिए, जिनमें शक्ति न हो। शक्तिमान को कठोर क्यों?

“और फिर जितनी मृदु राह होगी शरीर और इन्द्रियों की गुलामी रूप होगी—इससे तो मुक्ति का मार्ग अति लंबा हो जायेगा, कर्म बेल सिंचित होती रहेगी, कटेगा जितना ही बुनता रहेगा। मोक्ष का मार्ग कोई किताबी विद्वता का, भाषण दे देने का मार्ग नहीं है। यह तो व्यवहारतः जीने और कर्म शृंखलायें तोड़कर बंधनमुक्त अपने गुण वैभव को, योग-उपयोग को करने का मार्ग है। बंधन तोड़ने है, तो क्या सर्दों लगना, गर्मों लगना, ककड पत्थर की चुभन बर्दास्त न होना, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, थकान होना, नग्नता में लज्जा लगना, आभूषणों से सुन्दर लगने का भाव होना आदि क्या बंधन नहीं है? यदि ये बंधन हैं और तोड़ें जाने चाहिए तो मैं तोड़ने ही का तो उपक्रम कर रहा हूँ। तोड़ने से ही तो दूँगे और बंधन, ये और अन्य सभी, दूँगे तो ही अनन्त चतुष्टय सिद्ध होंगे, मुक्ति का महावैभव प्राप्त होगा। घर में रहते, वस्त्रादि की सुरक्षा में तो आवे अघूरे ही तोड़ें जा सकते हैं, और आवे बंधन बने रहते कोई केवल ज्ञान पैदा नहीं कर सकता। ऋषभदेव पुत्र भरत ने घर में रहते ही बहुत आत्म साधना की थी पर केवल ज्ञान तो सर्व आरम्भ परिग्रह का त्यागी निर्वस्त्र, निर्ग्रन्थ बनने पर ही प्रकट हुआ। मेरी छोटी सी 72 वर्ष की प्रायु में यौत्र कार्य का उपाय तो नप का मार्ग ही है। हममें मुझ बच्चवृषभ नाराज महान के धारी के लिये कठिन क्या है? कांटों के बीच ही मेरे तो नित्य नवीन आनन्द के फूल निकलेंगे। अन्य अपनी

शक्ति के अनु रूप अपने मार्ग चुनें । वे स्वतन्त्र हैं, पर शक्ति न छुपायें । मोठा तो जितना गुड ढाले उतना ही होगा ।

×

×

×

×

महावीर बारह वष तप के भाग पर चलते रहे । यदा कदा ही आहारार्थ नगर ग्राम मे गये और बहुत कम, अल्प सो निद्रा ली । उनका हर क्षण मुक्त भ्रानन्द मे जाग्रत था । वे मुक्ति का अर्हनिश दर्शन वेदन करते थे । अपनी प्रार उन्मुक्त होते तो भ्रानन्द वा स्फुरण ऐसी से सर तब, पौर पौर में उन्हे होना था, पौर पौर मे जान की दीप्ति से दीप्ति, बल बीम वा भण्डार वेदते थे । निराशा, यकान उकताहट, किसी प्रकार का चिहचिडापन उन्हे अपने मे कही नही लगता था, भ्रानन्द के उछालो मे सज धवल दृष्टा जाता था । उन्हे प्रतिदिन ही लगता था—इतना मुग्ध, बल, ज्ञान ज्याति का वेदन तो पहने कभी नही दृष्टा । घडी घडी की काल यात्रा उन्हे भ्रानन्द मे प्रपुंच लोको की यात्रा लगती थी, स्वय की किन्ही अतल गहराइयो से भ्रानन्द उजासे फूट पडते थे और वे उनसे सराबोर, भास्वर हुए जाते थे । पदयात्रा से उन्होने प्रदेशो की दूरिया जीती थी, दुःख पहडों की ऊँची चोटिया अपने पदचाप से छोटी की थी, नीचे मुँह फाडे भयावह गहराइयो को एक टक देखकर मय को जीता था और वहा ही स्थिर हो आत्म चिंतन, लोक चिंतन किया था ।

महावीर ने न केवल अपने मे दुराव छिपाव मिटाया था, भागना छोडा था, मैत्री स्थापित की थी, उन्होने अपनी मैत्री और कष्टना का सच प्रसार किया था । वन के पेड पीधे महावीर के मित्र हो गये थे, उनके सानिध्य को पाकर पुलकित हो असमय मे ही फल फूल उठने थे, सिंह अपनी हिंसामयी भ्रूल भूलकर गाय वन चरणो मे बैठ प्रसन्न होना था, और निमग्न हो मृगशावक वहा ही विश्राम लेते थे । लगता था मानो अपनी मुक्ति मे महावीर ने वन सण्ड को भी उसके जगती पाशविकताओ, मयों से मुक्त कर दिया था । मभ्यता का दम्भ भरने जाने पुलिस, फौज और वानून से लौकिक महाराजा मानव को जिन श्रूताओं, पाशविकताओं, भयो को अपने हजारो लाखो वर्षों के श्रम से न मिटा सके, महावीर वन सण्ड की पाशविकताओ भयो को अपने पशुचने के साथ ही मिटा देते थे और वहा चारो ओर सुरक्षा, शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता था ।

नगर, ग्राम से भी महावीर गुजरते थे, वहाँ रुकते थे । उनके बाहर चौराहो पर, किन्ही एकान्त स्थानो पर खडे बैठे अपने ध्यान चिंतन को प्रसार देते थे, गहरा करते थे । पशु की भाति निरीह न होते और भाति नाति के दुश्रुत पडिन, मिथ्यात्वो से ग्रसित भी मानव ग्रहिमा की मूर्ति की उपस्थिति मे प्रभात ही परस्पर स्निग्ध व्यवहार करते थे । एक प्रकार मे प्रशासन प्रनावश्यक ह्रा जाता था और जन जन उनके दर्शनो का उमड पडता था । महावीर सबको अपने लगाते थे, तो महावीर की दृष्टि मे भी सब भगवान घ्रात्मा अपने थे । उनकी दृष्टि मे धम सम्प्रदाय, जाति का भेदभाव नही था, गरीब, अमीर वा राजा-रक वा भेद नही था ।

लोग दर्शनाथ आते, पर महावीर मौन थे । मौन ही शरीर मात्र से अहिंसा, अपरिग्रह और अध्यात्म का पाठ पात्र की योग्यतानुसार महावीर जन जन को सिखा रहे थे । महावीर का किसी नगर ग्राम मे आना वहा के वातावरण मे एक शान्ति कर देता था, उसके इतिहास को एक सुन्दर मोड द देता था पव वन जाता था ।

महावीर का तप कोई कांटों पर सोना, अग्नि जलाकर तपना नहीं था। खुले आकाश और चारों ओर फैली कृत्रिम अकृत्रिम रूप लिये पृथ्वी में सहज जो उपलब्ध था उस सब जड़ चेतन के बीच स्व पर कल्याण का चिंतन, वेदन, कृतकारित (अवाक् रूप से) और अनुमोदना के द्वारों से कल्याण मार्ग पर बढ़ते जाना ही उनका तप था। कठिन को सरल करते जाना और ज्ञानादि गुण वैभव की अपूर्व, आज तक अस्पष्ट रही ऊँचाइयों पर आरोहण करते जाना, दर्शन-ज्ञान-चरित्र के तीन रत्नों को चमकाते जाना ही उनका तप था। सामान्यतः तो चारों ओर विकीरत हो रहे पुण्य प्रभाव से कोई पशु, मानव महावीर पर उपसर्ग करने की बात भी नहीं सोच सकता था। शास्त्रों में आये वर्णन के अनुसार अतिमुक्तक श्मशान में रुद्र द्वारा रात भर किये गये उपद्रव की भांति कोई उपसर्ग हुए भी, तो वे महावीर को विचलित करने में समर्थ नहीं थे। उनके बीच अविचल रह वे अपने को और खरा बना लेते थे और उपसर्ग कर्त्ता ही रुद्र की भांति चरणों में झुकने को बाध्य होता था।

12 वर्ष तक मँजते-मँजते निर्मल होते महावीर जम्भिक ग्राम के निकट ऋजुकुला नदी के किनारे बेला का नियम ले ध्यान करने बैठे तो वैशाख शुक्ला दशमी को अपरान्ह में केवल ज्ञान के शिखर पर आरोहण कर गये। महावीर की साधना पूरी हुई। समवशरण सभा की रचना हुई और शब्दों में कल्याण मार्ग की गंगा प्रहाहित हुई जो एक भाग में हमें भी प्राप्त है। वह गंगा महावीर की भांति ज्ञान लोक में अवगाह करने और तप के मार्ग पर चलकर आत्म शुद्धि करने को अपने कलकल स्वर से अर्हनिश हमें जगा रही है। क्या हम जागेगे ?

जीव को दर्शन-ज्ञान प्रधान चारित्र से देवेन्द्र, असुरेन्द्र और मनुजेन्द्र के वैभव के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। चारित्र वास्तव में धर्म समभाव कहा गया है। मोह-क्षोभ विहीन आत्मा का परिणाम समभाव है। जीव जिस समय जिस भाव रूप से परिणामित होता है वह उस समय उस मय कहा गया है। अतः धर्म से परिणित आत्मा को धर्म जानना चाहिए। (प्रवचनसार गाथार्थ 6 से 8)

धर्म से परिणामित आत्मा जब शुद्ध उपयोग वाला होता है तो निर्वाण सुख प्राप्त करता है और शुभ उपयोग वाला होता है तो स्वर्ग के सुख प्राप्त करता है। अशुभ उदय से आत्मा कुमनुष्य निर्मच और नारकी होकर हजारों दुःखों से सदा पीड़ित होता हुआ संसार में अत्यन्त भ्रमण करता है। शुद्धोपयोग से निष्पन्न आत्माओं का मुख अतिशय, आत्मोत्पन्न, विपागतीत, अनुपम, धनन्त और अविच्छीन है (प्रवचन सारगाथार्थ 11-13)

जैन वैद्यक ग्रंथो मे अहिंसा तत्व

—आचार्य राजकुमार जैन

एम ए , एच पी ए , दर्शनायुर्वेदाचार्य

सम्पूर्ण जैन वाङ्मय का अध्ययन एवं अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उसमे अहिंसा तत्व की प्रधानता है और उसमे अहिंसा धर्म का अनुसरण करते हुए अहिंसा को सर्वोपरि प्रतिष्ठापित किया गया है। जैनाचार्यों ने अहिंसा के मर्म को न केवल मर्मका है अपितु समग्र रूप में उसे आत्मसात् किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि अहिंसा तत्व का प्रतिपादन केवल उनके कथन या उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु अपन व्यवहार और आचरण में उतार कर उन्होंने उसे साधकता प्रदान की। इसका पर्याप्त प्रभाव उनके द्वारा रचित अन्यान्य विषयो के ग्रंथो पर भी पडा। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद विषय को अग्रिष्ठ कर लिये गये ग्रंथ प्रभावित हुए बिना कैसे रह जाते ? वैसे सम्पूर्ण आयुर्वेद शास्त्र ही आध्यात्मिकता से अनुप्राणित है और उसमे मोक्ष प्राप्ति ही मनुष्य का चरम लक्ष्य प्रतिपादित किया गया है। अतः अहिंसा धर्म का अनुशीलन और पालन स्वतः ही मनुष्य का कर्तव्य एवं आचरणीय बन जाता है। इसकी पुष्टि निम्न उद्धरण से होनी है जिसमे महर्षि चरक ने मनुष्य को अहिंसक होने का स्पष्ट निर्देश दिया है—

“तत्राहिंसा प्राणिना प्राणवधनानामुत्कृष्टतमम्” ।

—चरक संहिता, सूत्र स्थान 30/15

अर्थात् प्राणियों का प्राणवधन करने वाले भावो में अहिंसा उत्कृष्टतम है। इसी प्रकार—

सत्यवादिनमत्रोष निवृत्त मद्यमैथुनाद् ।

अहिंसकमनायास प्रशान्त प्रियवादिनम् । इत्यादि,

—चरक संहिता, चिकित्सास्थान/4/30

अर्थात् सत्य बोलने वाले, शोध नहीं करने वाले, मद्य और मैथुन से दूर रहने वाले अहिंसक आचरण वाले, परिश्रम रहित, प्रशान्त चित्त वाले प्रिय बोलने वाले तथा इसी प्रकार के और भी अग्र गुण वाले व्यक्ति को रसायन के गुण स्वा ही प्राप्त हो जाते हैं।

यहां पर अन्य गुणो के साथ साथ मनुष्य के लिए अहिंसक आचरण वाला होने का स्पष्ट निर्देश किया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि आयुर्वेद शास्त्र में ही हिंसा को यथा-सम्भव वर्जित किया गया है। किंतु दूसरी ओर कुछ रोगो की चिकित्सा के समय कतिपय स्थलो पर

अहिंसा की मूल भावना की उपेक्षा भी की गई है। जैसे भेपज के रूप में विभिन्न आसव, अरिष्ट, मधु, गोरोचन आदि जीव तत्व युक्त द्रव्यों के प्रयोग करने का निर्देश किया गया है। इसी प्रकार चाजीकरण के प्रसंग में चटकमांस, कुक्कुट मांस, हंस शुक्र, मकर शुक्र, मयूर मांस आदि का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय रोगों में शूकरमांस, मृग मांस, कपोत मांस तथा अन्य पशु पक्षियों के मांस एवं मांजरस के सेवन का विधान बतलाया गया है। ऐसे प्रयोगों से आयुर्वेद में अहिंसा भाव की रक्षा पूर्णतः नहीं हो पाई है। इससे आयुर्वेद में अहिंसा और हिंसा भाव के प्रति स्पष्ट ही विरोध दिखाई देता है।

ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि जैन श्रावक या जैन साधुओं के लिए उनके अस्वस्थ या रूग्ण होने पर इस प्रकार की आयुर्वेद चिकित्सा और उसमें वर्णित चिकित्सीय भेपज योग सेवन योग्य नहीं माने गए। जैन धर्म की दृष्टि से उसे उपादेय नहीं माना गया और धर्माचरण शील अहिंसा प्रेमी श्रावकों ने उसका परित्याग किया। जैन साधुओं, व्रतधारी श्रावकों तथा धर्मानुरक्त अन्य जनों के रूग्ण या अस्वस्थ होने पर केवल ऐसे चिकित्सा योग ही उनके लिए सेवनीय बतलाया जाना आवश्यक था जो विशुद्ध रीति से निर्मित किए गए हों, जिनमें किसी जीव के लेशमात्र घात की भी सम्भावना न हो तथा जो पूर्णतः अहिंसा भाव से प्रेरित हो। उदार चैता मनीषी जैनाचार्यों ने इस कठिनाई का अनुभव किया और उन्होंने सर्वांगरूपेण जैन सिद्धान्तानुसारी भगवान् जिनेन्द्रोक्त प्राणावाय (प्राणावाद) पूर्व का अध्ययन किया, क्योंकि इसमें ही अहिंसा प्रधान सम्पूर्ण अष्टांग आयुर्वेद वर्णित है। तत्पश्चात् उन्होंने चिकित्सा योग प्रधान-लोकोपयोगी आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ जनसामान्य के लिए तो उपयोगी थे ही, जैन मुनियों, व्रतियों, साधुओं एवं अन्य प्रतिमाधारियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुए। जैन गृहस्थों ने भी उनका पर्याप्त लाभ उठाया। इसका एक प्रभाव यह भी हुआ कि जैन साधुओं, साध्वियों, श्रावकों एवं श्राविकाओं की चिकित्सार्थ जैन विद्वानों को भी चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना पड़ा। परिणामतः समाज ने औपघदान के महत्त्व को समझा और व्यापक रूप से स्थान-स्थान पर समाज के द्वारा दिए गए अर्थ दान से जैन धर्मार्थ औपघालयों की स्थापना की गई। इनमें भी अहिंसा धर्म की रक्षा और पालन का पूर्ण ध्यान रखा गया। उन दातव्य औपघालयों में ऐसे औपघ योगों का निर्माण वर्जित किया गया जिन में किंचन्मात्र भी जीव घात या जीव हिंसा की सम्भावना हो।

आयुर्वेद शास्त्र में विभिन्न प्रकार के औपघ योगों के निर्माण का विधि-विधान निर्दिष्ट है। विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित भेपज योगों में जो विधि गणनाई जाती है उनकी विविधता एवं विशिष्टता के कारण उन्हें पृथक्-पृथक् संज्ञा से व्यवहृत किया जाता है। जैसे चूर्ण, वटी, अबलेह, भस्म, पिष्टी, आसव, अरिष्ट आदि। आयुर्वेद जास्त्र में इन्हें कल्पनाएँ कहा जाता है, जैसे चूर्ण कल्पना, वटी कल्पना, आसव कल्पना, अरिष्ट कल्पना आदि। इन कल्पनाओं में से अनेक कल्पनाएँ ऐसी हैं जिनमें जीवघात की सम्भावना प्रभूत रहती है। ऐसी कल्पनाओं में आसव-अरिष्ट की कल्पनाएँ प्रमुख हैं। इन कल्पनाओं में सन्धान प्रक्रिया के द्वारा किण्वन क्रिया होती है जिनमें अनेक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। जीवोत्पत्ति के बिना न तो सन्धान हो सकता है और न किण्वन। जब जीवोत्पत्ति होती है तो उसमें जीवों का घात भी होता है। एतद्विध जीव हिंसा के वर्जन एवं अहिंसा धर्म का पालन करने की दृष्टि से जैन गृहस्थों के लिए आसव-अरिष्टों के सेवन का

निषेध किया गया है। व्रत एवं प्रतिमाधारी श्रावक-श्राविकाओं के द्वारा इनके सेवन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यही कारण है कि अधिकांश जैन धर्मायं श्रावणियों में जहाँ अन्यान्य श्रावणियों एवं भेषज योगों का निमाण होता है वहाँ मासव-परिष्ठाओं का निर्माण नहीं किया जाता। वैसे भी श्रावण-परिष्ठाओं में मादक प्रभाव होने से ये मदकारी होते हैं और जैन धर्म में मद के सेवन का पूर्ण निषेध किया गया है।

जनाचार्यों के द्वारा लिखित आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों का प्रवर्तन एवं अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं भी मधु, मद्य, मास एवं हिमाजय द्रव्यों के प्रयोग का उल्लेख नहीं किया है। श्री उग्रविद्याचार्य ने अपने कन्याणकारक नामक ग्रंथ में श्रावणार्थी जन को अन्य पापों के साथ साथ हिंसा के त्याग का भी स्पष्ट निर्देश दिया है। यथा—

हिंसासत्य स्तेयमोहादिमर्षं त्यक्त्वा धीमाश्वारूचारिद्रयुक्त ।

साधु-मपूज्य प्राज्यवीर्याधिमुक्तानारोग्यार्थी योजयेद्योगराजान् ॥

—कन्याणकारक, रसायनविधि 6/29

अर्थात् श्रावण (स्वास्थ्य) की अभिलाषा रखने वाला बुद्धिमान, चारिद्रयुक्त मनुष्य हिंसा, भ्रूठ, चोरी, मोह आदि समस्त पापों का परित्याग कर साधुओं की पूजा कर अत्यन्त शक्तिवर्धक योगराजों (रसायन के विविध योगों) का प्रयोग करे।

इसी प्रकार रसायन सेवन करने हेतु जहाँ अन्य कपाय, सवण, कटु आदि द्रव्यों के सेवन का निषेध किया गया है वहाँ मद्य, मास, क्रोध भाव को छोड़ने का भी निर्देश किया गया है—

मद्य मास कपाय बटु-सलवणसक्षाररूक्षाम्लवर्गं ।

त्यक्त्वा सत्यव्रतस्सन् सवलतनुभृता सद्दयाव्याप्ततात्मा ॥

क्रोधायासव्यवायातपपवनविरुद्धाघानाजीर्णहानि ।

शरवत्सर्वेण भक्त मुनिगणवृषभान् पूजयेदौषधार्थी ॥

—कन्याणकारक, रसायन विधि 6/56

अर्थात् श्रावण सेवन से निरोग बनने की अभिलाषा रखने वाला मनुष्य मद्य, मास, कपाय, कटु सवण रस वाले द्रव्य, क्षार, रूक्ष और अम्ल वर्ग के द्रव्यों को छोड़कर तथा क्रोध परित्यक्त, मैथुन, धूप, वायु विरुद्धभोजन अजीर्ण, वाधा इत्यादि कष्ट से रहित होकर सत्यव्रत में दृढ़ रहे, समस्त प्राणियों पर दयाभाव रखे, सर्वत्र सवज्ञ (तीर्थंकर) के प्रति भक्ति रखता हुआ मुनि-गण व धर्म की उपासना करे।

जैन सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों की होने वाले विभिन्न रोगों का बाह्य कारण यद्यपि वात-पित्त-कफ दोष की विशेषता है जो मिथ्या आहार विहार के कारण होती है, किंतु मूल कारण पूव जन्मकर्मों का फल है। वर्तमान में उपलब्ध आयुर्वेद शास्त्र में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि मनुष्यों में अनेक व्याधियों की उत्पत्ति उनके पूवजन्म का कर्मों का परिणाम है। महाकुण्ड

आदि अनेक रोगों के निदान शास्त्रकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे पूर्वजन्म के दुष्कृत के परिणाम रूप में होते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक प्राक्तन कर्म का भोग पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक रोगी को उस व्याधिजन्य कष्ट को भोगना ही पड़ता है। प्रस्तुत सन्दर्भ में महर्षि चरक का निम्न कथन निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है—

निर्दिष्टं दैव शब्देन कर्म यत्पीवंदैहिकम् ।
हेतुस्तदपि कालेन रोगाणामुपलभ्यते ॥
न हि कर्म महत् किञ्चित् फल यस्य न भुज्यते ।
क्रियाध्नाः कर्मजा रोगाः प्रशमं यान्ति तत्क्षयात् ॥

—चरक संहिता, शारीरस्थान 1/113-117

अर्थात् दैव शब्द से पूर्व जन्म कृत जो कर्म बतलाया गया है वही कर्म काल परिणाम वशात् (परिपाक काल में) रोगों के कारण के रूप में उपलब्ध होता है। (संसार में) ऐसा कोई महत् कर्म नहीं है जिसका फल नहीं भोगा जाता हो। पूर्व जन्मकृत कर्म से उत्पन्न होने वाले रोग सभी प्रकार की चिकित्सा को निष्फल बना देते हैं। वे रोग तो उन कर्मों का क्षय होने से ही शान्त होते हैं।

यहां उपर्युक्त उल्लेख का आशय मात्र इतना है कि मधु, मद्य, मांस आदि का सेवन हिंसा रूप पाप कर्म है। पाप कर्म के परिणाम स्वरूप कुष्ठ आदि महारोगों का उद्भव होता है। पुनः यदि रोग शमनार्थ मांस, मद्य, मधु आदि का सेवन कराया जाता है तो उससे पुनः अशुभ कर्म का बन्ध होगा जो अशुभ फलदायी होगा। ऐसी स्थिति में हिंसा जन्य द्रव्यों का सेवन रोग शामक कैसे हो सकता है। यथा—

पापजत्वात्त्रिदोषत्वान्मल धातुनिबन्धनात् ।
आमयाना समानत्वान्मांसं न प्रतिकारकम् ॥

श्री उग्रवादित्याचार्य ने अपने वैद्यक ग्रंथ कल्याणकारक में पूर्णतः मधु, मद्य, मांस आदि हिंसाजन्य द्रव्यों के सेवन का निषेध तो किया ही है, ग्रंथ के अन्त में हिता-हिताध्याय में अनेक तर्क-पूर्ण युक्तियों एवं प्रमाणों से मांसादि के भक्षण की अनुपयोगिता को सिद्ध किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ में जो विविध औषध योग उल्लिखित किए हैं उनमें कहीं भी अनुपान के रूप में मधु का उल्लेख नहीं है जो इस ग्रंथ की मौलिक विशेषता है। जबकि अन्य सभी वैद्यक ग्रंथों में अनुपान या अन्य रूप में मधु सेवन का उल्लेख अवश्य मिलता है। आचार्य प्रवर का तो यह स्पष्ट अभिमत है कि मांस का सेवन मनुष्य का प्राकृतिक आहार नहीं है। अतः आयुर्वेद शास्त्र में उसके सेवन का उल्लेख परवर्ती कतिपय जिह्वा लोलुप व्यक्तियों द्वारा किया गया है। वे लिखते हैं—

मांस तावदिहाहूतिर्न भवति प्रत्यातसद्भेषजं
नैवात्युत्तमसद्रसायनमपि प्रोक्तं कथं ब्राह्मणा ।

सर्वज्ञेन दयालुना तनुभृतामत्यथमेतत्सृत
तस्मात्तमधुमद्यमाससहित पश्चात्कृत लम्पाटं ।

अर्थात् वह मास आहार के काम में नहीं आ सकता है, प्रख्यात औषधि में भी इसकी गणना नहीं है और न ही यह उत्तम रसायन ही हो सकता है। फिर ऐसे ध्रमध्य, निरूपयोगी, हिंसाजन्य द्रव्यों के सेवन के लिए सबज्ञ, दयालू ब्रह्मापि कैसे कह सकते हैं? अतः यह निश्चित है कि मधु, मद्य और मास का आयुर्वेद शास्त्र में कथन वाद में जिह्वा लोलुपो द्वारा किया गया है।

मास मेवन का सबधा निषेध करते हुए श्री उग्रादित्याचार्य कहते हैं कि वैद्य शास्त्र में मास का उपयोग वन ही नहीं सकता है, क्योंकि वह मास अन्न, औषध और रसायनों से सबधा भिन्न है। ब्रह्मादि देव भी लोक के आहार की स्थिति व उत्पत्ति के लिए वारण हैं। ब्रह्मादि के मत से मास का उपयोग आहार के रूप में कदापि नहीं हो सकता और न ही वह उचित है। अन्न के रूप में मास का उल्लेख नहीं है। इनी प्रकार महापाठ में त्रिशुक्रो के लिए अन्नदान की आहार विधि के क्रम में प्रथम छह मास तक दूध के साथ लघु अन्न देने का विधान है। इसमें मास अन्न नहीं हो सकता क्योंकि दूध के साथ उसका विरोध है। जैसाकि ग्रंथों में कहा गया है—

मासमत्स्यगुडमापमोदकं कुष्टमावहति सेवित पय ।

शाकजाववसुरासवैश्च तन्मारयत्यबुधमाशुसवर्पत् ॥

अर्थात् मास, मछली, गुड, उडद से बनी मिठाई के साथ दूध का सेवन कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। शाक, जम्बू फल से बनी सुरा—आसव के साथ दूध का सेवन करने वाले भूख को सप की भांति शीघ्र मार देता है।

अथवा लोक बाह्य, अवशिष्ट, वीभत्स एव शास्त्र वजित मास के साथ दुग्ध सेवन नहीं करना चाहिये। इससे मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि कहा भी है—

कुयोनिजाना मधुमद्यमास कदन्नमन्न च तथा परेषाम् ।

कल्याणक चक्रधरस्य भोज्य स्वर्गोऽमृत भोगमहिस्थितानाम् ॥

अर्थात् मधु, मद्य, मास, कुरितत अन्न कुयोनिज (निम्न जाति कुल में उत्पन्न) लोपो का भोजन है, अथ लोगो का भोजन अन्न है, चक्रवर्ति का भोजन कल्याणकाष्ठ है तथा स्वयं एव भोग भूमि में स्थित जीवों का आहार अमृत है।

इसके अतिरिक्त पितृ सतपण के लिए भी मास का उपयोग नहीं हो सकता। क्यों? इसका उत्तर देते हुए आचार्य प्रवर कहते हैं—

सायुज्यमायाति परेण पुसा योगस्थिता तेऽपि तत प्रबुद्धा ।

केचिद्विद्विष्यमनुष्यभाव न तत्र मासादिवमन्न युक्ति ॥

अर्थात् योग स्थित ज्ञान युक्त मनुष्य उत्तम स्थान में जाकर समता को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें से कोई स्वर्ग में जाकर जन्म लेते हैं और कोई पवित्र मानव शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। वहा पर मासादि कदन्न भक्षण करने का विधान नहीं है।

इसी प्रकार मांस औषध भी नहीं हो सकता है क्योंकि औषधि के लिए उपर्युक्त द्रव्य-संग्रह विज्ञायक अध्याय में मांस का ग्रहण नहीं किया गया है। प्रकीर्णक औषधियों में भी मांस को औषधि के रूप में ग्रहण नहीं किया है। प्रकीर्णक औषध के संशमन व संगोधन के भेद से दो प्रकार कहे गए हैं। यह मांस संशोधन औषध तो नहीं हो सकता है। क्योंकि उर्ध्वभाग, अधोभाग व मध्य भाग से संशोधन करने का सामर्थ्य उस मांस में नहीं है। संशमन भी मांस नहीं हो सकता है, उसमें कोई भी खास विशिष्ट रस न होने से। जिस पदार्थ में खास विशिष्ट रस रहता है वही संशमन के लिए उपयोगी है। जैसे मधुर, अम्ल व लवणरस वातहर है। मधुर, तिक्त व कषायरस पित्तहर हैं। कटु, तिक्त व कषायरस कफहर है। मांस लवणरस भी नहीं है, क्योंकि उसे लवण का संयोग कर ही भक्षण करना पड़ता है। अम्लरस भी वह नहीं है, क्योंकि शरीरस्थ अम्ल का वह पाचन कर देता है अर्थात् वह अम्लविरोधी है। इसी प्रकार विशिष्ट संस्कार योग्य होने से कटुतिक्त कषायरस भी उसमें नहीं होते एवं मांस मधुर भी नहीं है। क्योंकि मधुर का तो लवण के साथ अत्यंत विरोध है। मांस का उपयोग तो लवण के साथ किया जाता है। महापाठ में मांसपाक भी कहा गया है। तेल, गोरस, धान्याम्ल, फलाम्ल व कटुक रस के साथ संस्कृत एवं घृत सहित मांस बलकर है, रुचिकर एवं शरीरपोषक है।

स्नेहंगोरसधान्याम्लफलाम्लकटुकैस्सह ।

स्विन्नं मांसं च सर्पिष्कं बल्यं रोचनवृंहणम् ॥

इस अन्यो द्रव्यों के संयोग से ही मांस में बलकारक व पोषक शक्ति होती है, यदि ऐसा जायगा तो यह भी कह सकते हैं कि अन्य द्रव्यों में भी संस्कार विशेष से ही बलकरत्व रुचिकरत्व व पोषकत्व आदि गुण देखे गये हैं। इसलिए मांस ही उन पदार्थों से अच्छा है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। लवण, घृत व संभार संस्कार से रहित मांस का दूषण भी आपके यहां सुना जाता है। जैसे—

शुद्धं मांसं स्त्रियो वृद्धा वालार्कस्तरुणं दधि ।

प्रत्यूषे मैथुनं निद्रा सद्यः प्राणहराणि पट् ॥

शुद्धमांस, वृद्धस्त्रियों का सेवन, वालार्ककिरण, ताजादही, प्रत्यूष काल का मैथुन व प्रत्यूषकाल की निद्रा ये छह बातें शीघ्र ही मनुष्य के प्राणों का नाश करने वाली हैं।

सर्व औषध दूध के साथ उपयोग करने पर ही वीर्यक्त् (रोगप्रतिबन्धक) हो सकते हैं। मधु, घृत, पिप्पल व वायविडंग को छोड़कर, अर्थात् इनके साथ दूध का संयोग होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए औषधियों के साथ क्षीर के उपयोग के लिए जो कहा है वह मांस के निराकरण के लिए ही कहा है। इसलिए कहा है कि—

प्रशस्तेदेशसभूत प्रशस्ते काल उद्घृत ।
 अल्पमान मनस्कात गधवणरसान्वित ।
 दोषघ्नमग्लानिकरमधिकाधिविपत्तिषु
 समीक्ष्य दत्त वाले च भेषज फलमुच्यते ।

प्रशस्त देश में उत्पन्न प्रशस्त काल में उद्घृत, अल्पमात्र में ग्रहण किया हुआ, मनोहर, गधवण व रस से संयुक्त, दोषनाशक, अधिक बीमारी में भी अग्लानिकर एवं योग्यकाल व प्रमाण को देखकर दिया हुआ औषध ही फलकारी होता है । ये लक्षण मास में न होने से, उसमें कालामात्रादिक का नियम नहीं बन सकता है । अर्थात् यदि मास ग्राह्य होता तो उसकी मात्रा का भी कथन आचार्य करते या उसको ग्रहण करने का काल इत्यादि का भी कथन करते । परन्तु उस प्रकार उसका कथन नहीं किया है । अथ पदार्थों की मात्रा व काल आदि के सम्बन्ध में कथन मिलता है । जैसे—

द्रव कुडुवमादद्यत् स्नेह षोडशिकान्वित ।
 चूण विडालपदक कल्कमक्षजसम्मितम् ॥

द्रव को एक कुडुव प्रमाण (32 तोले) ग्रहण करना चाहिए । तेल आदि स्निग्ध पदार्थ षोडशिका पल (8 तोले) प्रमाण से ग्रहण करना चाहिए और चूण को विडालपदक (प्रमाणविशेष) प्रमाण से ग्रहण करना चाहिए एवं कल्क को अक्षप्रमाण (2 तोले) ग्रहण करना चाहिए ।

इस प्रकार कहा है परन्तु इस में मास का पाठ नहीं है । अतएव मास औषध नहीं हो सकता है । इसके अतिरिक्त मही और रथों को ग्रहण करने का काल भी बतलाया गया है । जैसे— प्रातः काल में ग्रहण करना, भोजन से पहले भोजन के बाद, भोजन के बीच में, भोजनांतर में, भोजन के साथ, मुद्र के साथ बार बार, रास के साथ, रासांतर में, इस प्रकार औषध ग्रहण करने के दस काल बतलाये गए हैं । परन्तु इनमें खास कर उत्तरकाल में मास का सेवन करना चाहिए, इस प्रकार नहीं कहा है क्योंकि उस के लिए कोई काल नियत नहीं है । अतएव वह औषध नहीं हो सकता है । इस प्रकार कहा भी है —

द्रव्याणामपि सग्रह तदुचित क्षेत्रादिकाले तथा ।
 द्रव्योपाजनतत्पुराधिकमहासद्य धिकानुग्रहे ॥
 ते सर्वे च विशेष भेषजगणास्सत्यत्र किञ्चित्कश्चि-
 न्मास नास्ति न शब्दतोपि घटते स्यादौषध तत्कथम् ॥

लोक में जितन भी औषध विशेष है उनका ग्रहण द्रव्यसग्रह के प्रकरण में, द्रव्यसग्रहोचित क्षेत्रकालादिक में एवं द्रव्योपाजन के लिए कारण भूत सद्दधिका प्रकरण में किया गया है । परन्तु उन प्रकरणों में मास का उल्लेख नहीं है । जहां शब्द से भी उसका उल्लेख नहीं है वह औषध किस प्रकार हो सकता है ?

इसी प्रकार मांस रसायन भी नहीं हो सकता है। रसायनाधिकार में उस का पाठ नहीं है। क्षीर का विरोधी होने से, मांस के जीर्ण होने पर दूध, घृत व अन्न का सेवन करना चाहिए ऐसा आहार विधान में किया गया है।

वस्तुतः बहुत से मांसभक्षियों को देखकर कालदोष से वैद्य भी मांस-भक्षक बन गए। अतएव स्वार्थ से उन्होंने अन्नपानविधि व शाकवर्गाधिकार में मूलतत्रवाह्य मांस को घुसेड़ दिया है। कहा भी है :—

आंगेप्याभयसत्क्रियासु च चतुष्टकर्मप्रयोगेषुत्र-
दोषाणामपि संचयादिषु तथा भैषज्यकर्मस्वपि ।
रोगोपक्रमपिठभेदविविधे वीर्यस्य भेदे प्रती-
कारं नास्ति समस्तमांसकथनं शाकेषु तत्कथ्यते ॥

इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में शरीर में अभयोत्पन्न क्रियाओं के प्रयोग में, चतुष्टकर्म के प्रयोग में, दोषों के संचय होने पर, भैषज्यकर्म में, रोगोत्पादक साठ प्रकार के भेदों में और औषधवीर्य के भेदों में मांस का प्रतीकार के रूप में कहीं कथन नहीं है अर्थात् यह किसी भी दोष का प्रतीकारक नहीं हो सकता है। फिर इसका कथन शाक पदार्थों में क्योंकर हो सकता है ?

इस प्रकार समस्त अंगशास्त्रों से वहिर्भूत मांस अन्न औषध व रसायन भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सदा शास्त्रों में निषिद्ध होने पर भी अतिलोलुपी व स्वयं अज्ञानी, स्वयं मांस खाने की अभिलाषा से कहते हैं कि “मांस मांस से बढा करता है”। अथवा ठीक ही कहा है कि मांस के खाने पर मांस बढता है, इस प्रकार सम्बन्ध से अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अब उसी अर्थ के वक्तव्य पर विचार करेंगे।

आयुर्वेदीय सद्वृत्त के अन्तर्गत सर्वत्र ही अन्य पाप कर्मों के साथ-साथ हिंसा के परित्याग का स्पष्ट उपदेश दिया गया है :

हिंसास्तेयान्यथा कामं पैशून्यं परूपानृतम् ।
सम्भिन्नालापं व्यापादनभिद्यं द्रविवार्ययम् ॥
पापकर्मैति दशधा कायवाइ, मनसैस्त्यजेत् ।
परोपघातक्रियया वर्जयदर्जनं त्रियः ॥

—अष्टांग संग्रह, सूत्रस्थान, 3/117-118

अतः मधु-मांस आदि के भक्षण का निषेध स्वतः ही हो जाता है। चिकित्सा प्रकरण में अन्यान्य रोगों के उपशमनार्थ जो मांस सेवन का विधान उल्लिखित है— सम्भव है वह वाद में प्रक्षिप्त किया गया है। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मूल ग्रंथ महर्षि अग्निवेश द्वारा लिखित अग्निवेश संहिता था जिसका प्रतिस्फार महर्षि चरक द्वारा किया गया। उसके खण्डित कुछ अंग को आचार्य द्रुहवल ने पूरित किया। ऐसी स्थिति में परवर्ती आचार्य द्वारा यदि मूल ग्रंथ में सशोधन—संस्कार कर उसमें मांसादि के सेवन का विधान प्रक्षिप्त कर दिया गया है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

जिन जैनाचार्यों ने वैद्यक ग्रन्थों की रचना की है वे सभी सर्वशास्त्रपारंगत, जिन-धर्मानुगत साधुचर्या के परिपालक, महाव्रतधारी मुनि थे। मनसा वाचा कर्मणा वे ब्रह्मिन्ना धर्म प्रेमी तो थे ही, उनके आचरण ने ब्रह्मिन्ना पूरा रूप से व्याप्त थी। अतः जैन वैद्यक ग्रन्थ कर्ता उन आचार्यों ने इस बात का पूर्ण ध्यान रखा और यथाशय प्रयत्न किया कि औषध निर्माण के कार्य में किसी भी प्राणी की हिंसा तो क्या उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिये। इतना ही नहीं एकीद्रव्य प्राणियों का सहार भी उन्हें अभीष्ट नहीं था। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्री समन्तभद्र स्वामी ने एक 'पुष्पायुर्वेद' नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें उन्होंने छठारह हजार जाति के कुसुम (पराग) रहित पुष्पों से ही रसायन औषधियों के प्रयोगों के निर्माण एवं प्रयोग का उल्लेख किया है। यद्यपि चरक आदि कतिपय आयुर्वेद ग्रन्थकर्ताओं ने मधु मद्य मास आदि अभक्ष्य पदार्थों का उल्लेख कर औषधि के रूप में उनके सेवन का प्रचार किया है, किन्तु आयुर्वेद के ग्रन्थकर्ता जैनाचार्यों ने तो वनस्पतियों को ही औषधि एवं औषध-योगों में प्रधान स्थान दिया और उस आदर्श मार्ग का प्रस्थापन किया जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं हो। हिंसा की तो बात ही दूर है, जैनधर्म के अनुसार एक प्राणी (मनुष्य) के रोगोपचार एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए किसी दूसरे प्राणी का वध करना या उसे पीड़ित करना न तो न्यायमगत है और न ही मानवीय आचरण के अनुकूल है। धर्माचरण के अनुकूल तो यह कदापि नहीं हो सकता।

परम श्रद्धास्पद पूज्यपाद ने अनेक वैद्यक ग्रन्थों की रचना की थी जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कल्याणकारक था। वर्तमान में यद्यपि यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है किन्तु तद्विषय उल्लेख अन्य जैनाचार्यों की कृतियों में मिलता है। इस ग्रन्थ का महत्त्व इतना अधिक था कि प्रसिद्ध कर्नाटक जैनाचार्य श्री जगद्दल सोमनाथ ने इस सम्पूर्ण ग्रन्थ को ही कर्नाटक भाषा में भाषान्तरित एवं लिप्यन्तरित कर कर्नाटक साहित्य की श्रीवृद्धि में अपना अमूल्य योगदान किया। यह ग्रन्थ पीठिका प्रकरण, परिभाषा प्रकरण, पौडशज्वर चिकित्सा निरूपण प्रकरण आदि छठ्यां से सयुक्त है। यह ग्रन्थ कर्नाटक भाषा के वैद्यक ग्रन्थों में सबसे प्राचीन है। इस ग्रन्थ की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मधु मद्य-मास आदि अभक्ष्य द्रव्यों का परिहार करते हुए केवल वानस्पतिक द्रव्यों से निर्मित चिकित्सायोगों का ब्यवन किया गया है। इस तथ्य का प्रतिपादन स्वयं जगद्दल सोमनाथ ने भाषान्तरित कल्याणकारक में निम्न प्रकार से किया है—

सुकर तानेने पूज्यपाद मुनिगल् मुपेल्द कल्याणकारकम्
वाहटसिद्धसार चरकायुल्लुष्टम् सद्गुणाधिकम्
वर्जितमद्यमासमधुव कर्णाटिदि लोकरक्षकना
चित्रमदागे चित्रकविसोम पेल्दनि तन्तिमि ॥

इससे यह स्पष्ट है कि पूज्यपाद स्वामी ने अपने वैद्यकग्रन्थ में मधु-मद्य-मास आदि हिंसाजन्य द्रव्यों के सेवन को वर्जित करते हुए उनकी निरूपयोगिता सिद्ध की।

परवर्ती जैन विद्वान् श्री उग्रदित्याचार्य ने तो मास का निराकरण करने के लिए ही पृथक् से एक प्रकरण की रचना की थी। इसका स्पष्ट उल्लेख प्रकरण के अन्त में उनके द्वारा अग्र प्रकार से किया गया है—

“इत्यशेषविशेषविशिष्टदुष्टपिषिताशिवैद्यशास्त्रेषु मांसनिराकरणार्थमुग्रादित्याचार्येण
नृपतुंगवल्लभेन्द्रसभायामुद्घोषितं प्रकरणम् ।”

इससे स्पष्ट है कि अन्य वैद्यक शास्त्रों में चिकित्सार्थ मांस सेवन का जो विधान निर्दिष्ट या उल्लिखित है उसका निराकरण करने और मांस की निरूपयोगिता सिद्ध करने के लिए स्वयं आचार्य ने श्री नृपतुंगवल्लभेन्द्र की सभा में इस (हिताहिताध्याय) प्रकरण का प्रतिपादन किया ।

इस प्रकार यह विशेषतः उल्लेखनीय है कि जैन वैद्यक ग्रंथों में चिकित्सार्थ प्रयोग की जाने वाली औषध में मद्य, मांस व मधु का सेवन का निर्देश नहीं किया गया है । क्योंकि ये हिंसा-जन्य होने से अभक्ष्य एवं त्याज्य है । इनकी प्राप्ति में असंख्यात जीवों का संहार करना पड़ता है जिससे स्पष्ट हिंसा होती है । अहिंसा धर्म का अनुशीलन और अहिंसा के आदर्श की संरक्षा के लिए इनका परित्याग नितान्त आवश्यक है । इसके अतिरिक्त प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि चिकित्सा कार्य में ये द्रव्य कतई अनिवार्य नहीं हैं । आधुनिक अनुसन्धानों के द्वारा मानव शरीर के लिए इन द्रव्यों की निरूपयोगिता सिद्ध हो चुकी है । आर्य एवं श्रमण संस्कृतियों के आदर्श स्वरूप की सम्पूर्ण भित्ति ही हिंसा निषेध एवं अहिंसा के धरातल पर टिकी है । इस दृष्टि से जैनाचार्यों ने अपनी वैद्यक कृतियों द्वारा सम्पूर्ण मानवता एवं मानव समाज का तो उपकार किया ही है, अपने लोक कल्याणकारी आदर्श द्वारा समग्र प्राणी संसार पर महान उपकार किया है ।

□ आचार्य राजकुमार जैन
सचिव

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
1 ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर
नई-दिल्ली-110055

Reinterpreting Ahimsa for the 21st Century

Dr Ram Jee Singh

Head Dept of Gandhian Thought

Bhagalpur University, Bhagalpur (India)

This is a paradox that those who have spent fantastic money of the taxpayers over acquiring nuclear stock piles have been themselves forced to find out some solution to destroy or contain them. They realise the dread and futility of an atomic war. It seems that war has lost its dynamics. Nuclear power has not remained the monopoly of a single nation and no nation however small or big lives in utter isolation. The concept of geo politics has been made redundant. But this is a greater paradox that they aspire for peace but prepare for war. It seems there is maladjustment with world psyche. Unless we find out the solution of this malaise, our life in the 21st Century would be miserable. We shall not die but neither we shall be able to live with peace and happiness.

Hence before we embark upon global peace, we should learn the art of peaceful living. Non violence is not an outward ritual, it is our life style. The concept of nuclear preparedness, though anti life and anti-civilization, is only the bye product of our outlook and way of thinking created by our belief in the Doctrine of Struggle for Existence and the Survival of the Fittest. We are led to think that struggle is necessary for existence and that a person, or a group or a country would be able to survive which is the Fittest—in popular vocabulary, the mightiest' economically and militarily. We think that we must become powerful in order to survive and we try to cultivate more and more powers. Hence unhealthy competition and violence become inevitable. Another reason for the growth of violence is our faith in the efficacy in the fragmentation of life. We think that there is one set of values for the individual and the family and quite another set for the society. But this is wrong. Our life is a unity and it cannot be divided into water-tight compartments called social political or religious etc. All act and react upon one another. Even spiritual law does not work on a field of its own. It must express itself only through the ordinary

activities of life. We have not only fragmented life outside and created compartments of life and mutually opposing set of values and contradictory patterns of behaviour, we have also divided life inwardly too and developed a schizophrenic personality. Throughout we have a fragment. Hence, we aspire for peace but plan for war, we behave as a sacrificing mother but as a grabbing man in economic life, a loving father or a husband in the family but as a man of machination and despotic behaviour in politics and public life.

Hence, we lack the holistic values, which has the greatest sustaining power. The foremost of these holistic values is **LOVE**. Love and harmony form the basis of our good family life. Hence, there is no reason why it should not be the basis of society or the entire global family. The positive meaning of non-violence is Love. Literally, non-violence means absence of violence but this is one-sided and incomplete definition. Positively, non-violence means active love—this is Mahavira Buddha, Jesus or Gandhi. Again, non-violence is not a static but dynamic concept. In its dynamic condition, it does not mean meek submission to the will of the evil-doer, but it means the putting of one's whole soul against the will of the tyrant and still without any ill-will against him. Ahimsa is, therefore, not merely a "passive spirituality" that spends itself in 'idle meditation' or 'practising rituals of non-violence' like brushing the earth, or keeping a bandage over one's mouth or feeding sugar to the ant etc., it is active and real like Buddha and Mahavira who fearlessly carried the war of non-violent resistance into the enemy's camp and brought down on its knees an arrogant priesthood. Even Jesus, the extreme practitioner of 'resist not evil', drove out the money-changers from the temple of Jerusalem. Mahavira challenged the orthodoxy of Vedic religion and allowed women to adopt Sanyasa and prepare for salvation. He also fought the hypocrisy of those priests in giving a religious sanction to the caste hierarchy of high and low. But even if Buddha, Mahavira or Jesus fought against them, they showed unmistakable love and compassion behind every act of theirs.

Non-violence or love, is not only an individual virtue, it is societal concept, Non-violence is not only absence of bloodshed or murder, it is also absence of exploitation. Non-violence and exclusive possession can never go together. We retain our possessions on the sufferance or exploitation of the weak, immoral gains and insatiable pursuit after enjoyments of the flesh. Exploitation is the essence of violence. Hence, no man could be actively non-violent and still not rise against social injustice no matter where it occurred. Non-violence is a universal principle. It is not a cloistered virtue but applicable as much to the forum and the legislatures as in the market place. Hence, in the 21st Century, we have to make non-violence, not matter of mere individual

practice but for the practisee by groups and communities and nations. If it cannot be practised in all departments, it has no practical value. Hence, we have to show that Ahimsa is not only for the saint and seers but for the ordinary men and women living in society. It is only in a climate of non-violence that 'opposing ideologies can peacefully co-exist'. It teaches not only the respectful tolerance of other creeds and religions but also genuine appreciation of their teachings and intelligent recognition of their importance. Hence, non-violence has bigger social dimension, because it is rooted in love and friendship. But love and friendship can flourish only in a climate of equality and fraternity. 'We have just enough religion to make us hate but not enough to make us love one another'—once wrote Jonathan Swift. Hence, unless we cultivate a habit to see beyond the horizons of our own particular faith and believe that 'religious fellowship is possible' we shall be preparing grounds for religious violence. The problem of having 'world fellowship' is impossible without world peace and disarmament. Contemporary political thinking must be transformed and a new kind of politics adequate to the threat of atomic doom should be created. Now, at the brink mere life depends on worthy living. Even hard headed and eminent political scientist Margenthau asserts that to think conventionally about nuclear weapons is fallacious. Then there is the problem of polymorphous, or senseless violence all over the world called 'terrorist violence'. But this is 'irrepressible violence' and we cannot wipe them out by reciting non-violence as a Mantra. Subhas Chandra Bose once wrote to Roman Rolland that non-violence cannot be at the pivot of all social action. 'What must be at the centre of our concerns is the establishment of a more 'just and humane social order'. 'If non-violence has to take roots it must usher a neo-polity, a new economics and a new culture. The root of violence is in the I consciousness or ego, the validity of which is accepted by the human race as an authority. But because of this 'ego-consciousness' all our external structures and their symbols are collapsing—the capitalistic, socialistic, the communistic. Mahavira realised it full well and so he asked us to purify our self with all impurities of attachment, avarice, envy etc. We cannot create a just social or economic order on the basis of ego or selfishness. Selfishness is subversive of friendship and love. Hence, Non-possession (Apar graha) and parting away (Visarjana) with property, assets or ownership must form the foundation of our new economic order. It will disarm enemy, class-conflict and unhealthy competition. Either we must have a 'World Economy' or face a World-War. The essentials of a religious revolution is its power to create goodwill. It must be relevant to the present needs of the society. Experimental verifiability is a must or else it would degenerate into orthodoxy and dogmatism. Let the Upasana (devotional) aspect be confined to devotee's wish or faith but we must assert that the days of personal religion

are over and we cannot enter the 21st Century without the conception of a "Universal Religion", Civilisations decline if there is a coarsening of moral fibre, if there is callousness of heart. Similarly, the concept of national sovereignty has become outdated. But in a nuclear world, either we must live together or perish together. National boundaries are becoming irrelevant and a great stumbling block to world peace. We must strengthen the United Nations and pave the way for a 'World Government'.

Our civilization has been passing through one of its periodic crises. In order to avert it, we need an Ahimsa-culture. We need religious idealism and cooperation and not identification, accomodation to fellowmen and not imitation of them, and toleration and not absolutism. Spiritual evolution is our destiny and therefore the great need of the 21st Century. This is what Sri Aurobindo called "a dynamic recreation of individual manhood in the spiritual type". The new society which science and technology are bringing about is a information society, a power-seeking society, which will have its own conflicts and struggles. We must remember that technology is a creation of human freedom. If technology subordinates man, it becomes anti-civilization. Hence, we have to develop a technology in keeping with the spirit of man. Similarly, growing statism and bureaucratisation must be replaced by humane administration. Today, we have a false conception of greatness, the degradation of the sentiment of justice, the idolization of money and the lack of religious inspiration. Our civilization has become sick also because it does not know exactly what place to give to physical labour and to those engaged in it. All these have to be incorporated in the scheme of education. Peace-education is a must for a Peace-Culture or Ahimsa. If the foundation of war is built in the minds of men, strategies of peace will also be built in our mind and heart through education.

□□

—: नियमसार :—

निश्चय प्रायश्चित्त अधिकार

व्रत, समिति, शील, समय रूप परिणाम और इन्द्रिय नि ग्रह रूप भाव प्रायश्चित्त है और वह निरन्तर करणीय है। त्रोघादि स्वकीय भाव के क्षय प्रादि भावनायो का निग्रहण और निज गुणों का चित्तन निश्चय से प्रायश्चित्त कहा जाता है। क्रोध को क्षमा से, मान को निज मादव से, माया को आर्जव से, लोभ को सतोप से—इस प्रकार चतुर्विध कपायों को (यागी) जीतते हैं। मुनि अपने उत्कृष्ट बोध, ज्ञान चित्त को नित्य धारण करता है, उसके प्रायश्चित्त होता है। बहुत कहने से क्या अनेक कर्मों का क्षय कारक महर्षियों का सर्व ही उत्कृष्ट तपश्चरण प्रायश्चित्त जानो। अनतानत भवों द्वारा उपाजित शुभ अशुभ कम समूह तपश्चरण से नष्ट होते हैं, व्रत तप प्रायश्चित्त है।

जीव द्यात्मस्वरूप के प्रालम्बन वाले भावों से सबभावों का परिहार कर सकता है अत ध्यान सबस्वा है। शुभा शुभ वचन रचना और रागादि भावों का निवारण करके जो आत्मा को ध्याता है, उसके नियमत नियम है। कायादि पर द्रव्या मे स्थिर भावों को छोड़कर जो निष्कल्प रूप से आत्मा को ध्याता है, उमके कायोत्सग है।

गाथार्थ 113-121

परम समाधि अधिकार

वचनोच्चारण की क्रिया को छोड़कर जो वीतराग भाव से आत्मा को ध्याता है, उसके परम समाधि होती है। सपम, नियम और तप से तथा धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान से जो आत्मा को ध्याता है, उसके परम समाधि होती है।

समता रहित भ्रमण के वनवाम, कायक्लेश विचित्र उपवाम, अध्ययन, मौन प्रादि क्या करते है ? केवली के शासन मे जो सब सावद्य से विरत है, त्रि गुप्तिका धारक हैं इन्द्रिय निरोधी है उसके सामयिक स्थायी है। जो सबभूतो मे, स्थावरो और त्रसो मे समभावी है, केवली शासन मे उसके सामयिक स्थायी है। जिसके समय, नियम और तप मे आत्मा निवृत्त हैं केवली शासन मे उसके सामयिक स्थायी है। जिसके राग या द्वेष विवृति उत्पन्न नहीं करते, केवली शासन मे उसके सामयिक स्थायी है। जो आत और रौद्र ध्यान को नित्य वजता है, केवली शासन मे उसके सामयिक स्थायी है। जो पुण्य और पाप के भावों को नित्य वजता है, उसके केवली शासन मे सामयिक स्थायी है। जो हास्य, रति, शोक, अरति को नित्य वजता है, केवली शासन मे उसके सामयिक स्थायी है। जो जुगुप्सा, भय और सर्व वेद को नित्य वजता है, केवली शासन मे उसके सामयिक स्थायी है। जो धम और शुक्ल ध्यान नित्य ध्याता है, केवली शासन मे उसके सामयिक स्थायी है।

गाथाय 122-133

“परस्परोपग्रहो जीवनाम्” ही सृष्टि का अस्तित्व

□ प्रवीणचन्द्र छावड़ा

“जीवो-जीवस्य भोजनम्”, प्रकृति की अनक्षरी खुली पुस्तक में ऊपर-ऊपर पढ़ा जाने से प्रकृति भी प्रवृत्ति के लिये आरोपित होकर “मत्स्य न्याय” के लिए मान ली गयी। बड़ी मछली के लिये छोटी मछली के आहार होने को बल से जोड़कर प्रकृति-जन्य मान लेने की मानसिकता ने जीवन-मूल्य ही बदल दिये, जीवन-व्यवस्था को भयाक्रान्त कर शक्ति केन्द्रों के अधीन कर दिया। जिन्दगी जड़ के लिये होकर अपना जीना ही भूल गयी।

सृष्टि की संरचना ही “परस्परोपग्रहो जीवनाम्” को लेकर है, जहाँ हर जीव परस्पर अनुग्रहीत हुआ रहता है। यह अनुग्रह ही सृष्टि का अस्तित्व है। जीव का जीव आहार होकर भी उपकारी है। सृष्टि की विशालता, व्यापकता, गहनता तथा अस्मिता इसी से है कि प्रकृति में संतुलन है। प्रकृति में कोई तत्त्व समाप्त होता नहीं है। वह जैसा होता है, वही रहता है। किसी स्थल या स्तर पर जिसका क्षय अथवा विनाश हुआ दिखता है, वह हमारी सीमित व शंकित दृष्टि है। प्रकृति में निरन्तरता है, जहाँ उदय और क्षय साथ है। प्रकृति अपनी व्यवस्था में नित्य-नवीन है। प्रकृति का यह आचरण ही उसका सत्य है। “उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्तम् सत्” उत्पन्न होना, क्षय होना और निरन्तर हुए रहना ही सत्य है, यही प्रकृति है।

प्रकृति अपनी प्रकृति में मदद सदाशयी है। प्रकृति में प्रवृत्ति भी है, निवृत्ति भी है। उसमें साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति भी है और उनका प्रयोग भी है। पर, यह सब प्रवृत्तियाँ हैं, जो विविध रूपों में प्रगट हुई रहती हैं। जीव व वस्तु ही नहीं, हर अणु दूसरे अणु से आकर्षित हुआ रहता है और करता भी है। एक-दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ने को भी हुआ रहता है। प्रत्येक वस्तु व जीव का अपना कम्पन है, और यही जीवन है। प्रकृति का आचरण विरोधी दिखता हुआ भी ममता लिये हुए है। प्रकृति का यही वैभव है। प्रकृति में रक्षण है, भक्षण तो कतई नहीं है। वह वरदान अवश्य हो सकती है, अभिशाप नहीं। उसका कहीं छिपाव-दुराव नहीं है। उसकी दसों दिशाएँ मुली हुई हैं। जो है-सो है और वही व्यक्त है। प्रकृति का यह सहज खुलापन ही बुद्धि को भ्रमित किये रहता है। अपनी शंकित और कुण्ठित मानसिकता से ही प्रकृति का हम आकलन किये रहते हैं।

प्रकृति का यही रहस्य है कि वह वात्सल्यमयी होकर भी भयावह दिगती है। हर स्थान पर संकट है और कल्याण है। प्रकृति में वेग, तूफान, भूभावात आदि सब है। नदी का वेग उसका मोन्दर्य है, लेकिन प्रवाह में बहने वाले के लिये भयावह है। नदी का वेग मरण के लिये भी हो जाता

ह। यह सब हमसे होता है। सृष्टि को देवने की हमारी दृष्टि देह को लेकर होती है। देह का जहा वही अवसान होता है, मृत्यु-बोध होता है। किमी जीव का कोई जीव भ्राहार बनता है, मृत्यु के लिये कारण हुआ दिखता है। "मत्स्य न्याय" का दर्शन, विचार व धारणा भी भय जय सस्वारो के कारण से है। मृत्यु से अधिक मृत्यु का भय भयावह होता है। जीवन दृष्टि ही आक्रान्त हुई रहती है। मत्स्य न्याय ने सुरक्षा के लिये होकर नियन्त्रण की शक्ति लेने का अधिकार दे दिया। शक्ति के लिये होने की ही 'ससार-सार' मान लिया गया। आज मानव जाति की समस्या यह नहीं कि उसे आर्थिक रूप में सम्पन्न होना है। परन्तु, यह है कि वह प्रकृति के साथ अपने सम्बन्धों का कितना स्थायी बना सकता है। "मत्स्य-न्याय" को आधार मान कर उसने सब प्रभुता सम्पन्न होने की समस्त शक्तियों को केंद्रित कर लिया, लेकिन वह अपने में केंद्रित नहीं हो सका। उसका अपना केंद्र ही नहीं रह गया है। प्रकृति से द्रोह करने में वह स्वयम् अस्हाय और निरुपाय होकर रह गया है। 'मत्स्य-न्याय' प्रणाली के लिये होकर प्रकृति में पोषण पाने की जगह प्रकृति का दोहन करने को हो गया।

दर्शन और चिन्तन में विकृत होना अतीव आसान है। 'मत्स्य-न्याय' का दर्शन ऐसा ही है। विवेक बुद्धि का व्यापार अतीव सूक्ष्म होता है। धारणा, विचार, विश्वास, मान्यता, मानसिकता और नैतिक दृष्टियाँ हमारे आपसी सम्बन्धों को लेकर बनती हैं। "जीवो जीवस्य भोजनम्" का सूत्र ऐसा ही है, जो मत्स्य-न्याय का आधार ही गया। मत्स्य-न्याय व्यवहार ने जीवन-पद्धति को ही स्वामित्व के लिये कर दिया। दुबल को मजबूत के लिये कर के दास होने को विवश कर दिया। हर जीव व वस्तु उपयोग व उपभोग के लिये हो गयी। प्रकृति से अपने सम्बन्धों में तादात्म्य रहने की अपेक्षा प्रभुत्व के लिये होते गये। नैसर्गिक घटना और जीव की उसकी प्रवृत्ति ही प्रकृति मान ली गयी। निजी सत्ता की स्थापना का प्रारम्भ ही गया।

'मत्स्य न्याय' के दर्शन ने "मैं" को केवल देह बनाकर रख दिया। देह का विस्तार ही "मैं" का विस्तार मान लिया गया। प्रकृति में "मैं" देह होकर नहीं है। देह तो वस्त्र है जो पहना जाता है और उतारा जाता है। प्रकृति तत्त्व है, जो मदक है। मैं देह से अलग इन्द्रियातीत तत्त्व है, यही जमका अस्तित्व है। प्रकृति स्वयम् अस्तित्व है, वह नास्ति होती नहीं है। सोना, कुडल में हो चाहे कमन होकर रहे, मोना वहा हुआ रहता है। देह भरणधर्मा होकर भी अमृतरूपी अशरीरी "मैं" के लिये अधिष्ठान है। मैं, सब लोकालोका, कामनाओं को जानता है। वायु ही समस्त पदार्थों का आश्रय है, वैसे ही "मैं" है।

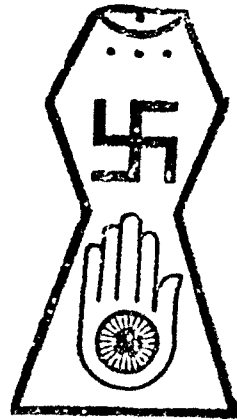
मैं क्या है, इस समझ लेना ही प्रकृति का समझना है। मैं क अस्तित्व को आज तक कोई भी तक-शास्त्र, वैज्ञानिक विधि प्रथमा निया सिद्ध नहीं कर सकी है। पर, मैं हूँ, इस तथ्य से कोई इंकार कर नहीं सकता है। मैं, निम देह को लेकर प्रगट होता है, वही उसके लिए बनी रहती है। मैं का देह के प्रति व्यामोह ऐसा दुबचन है कि मैं नटका रहता है।

"जीवो-जीवस्य भोजनम्" की यथायथा के दावजूद हर वस्तु और जीव के बीच कोई ऐसी गहरी एकता है, जो विचारों और घटनाओं को हमारे मनोभाव, भय, आशा और आकांक्षाओं के

माथ जोड़ती और बाधती हैं। यह ऐसा गुह्यवाक्य है, जो चुम्बकीय शक्ति की तरह प्रत्येक परमाणु की शक्तियों को एक-दूसरे के लिये किये रहता है। देह को प्राणी-विज्ञान वंश से जोड़े रहता है।

सागर में तरंगे तल पर ही वर्जन-तर्जन करके रह जाती है, भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाती है। "जीवो-जीवस्य भोजनम्" जैसी घटनाएं भी सृष्टि के ऊपरी तल पर हुई रहती हैं। जिस प्रकार तरंगों स्वयम् विलीन होकर जल में जल हुई रहती है, वैसे ही तत्त्व भी सृष्टि रूप होकर तत्त्व ही रहता है। पर, सृष्टि को देह की दृष्टि से देखने के कारण मृत्यु-बोध हुआ रहता है। मरण का भय ही आंतकित किये रहता है

'मत्स्य-न्याय' का दर्शन पूर्व स्वीकृत धारणा है, जीवन का यथार्थ—“जो है-सो है, को समझने और इसे जीवन-सूत्र बनाने में है। जो तू है, वही मैं हूँ, यही आत्म-भाव है। यह भाव जहाँ होता है, प्रकृति खुली पुस्तक होकर "मैं" के लिये हो जाती है। मैं और तुम तदाकार होकर हम हो जाते हैं, जीवन-तत्त्व जीवन्त हो जाता है। सारी शक्तियाँ सहकार और प्यार के लिये हो जाती हैं।

परस्परोपपन्नं जीवानाम्

चादनपुर के महावीर

□ कमल किशोर जंन

गभीर नदी के तट के समीप आते-आते 'जगदीश थक चुका था, टूट चुका था, और माथ में उसकी पत्नी रामसौ के पैरो ने भी उत्तर दे दिया था, वे कई दिन से बगक दडवत करते चादनपुर गाम से बोई 20 किलोमीटर दूर से महावीर गाबा के दशन कर अपनी मनोतिषा मनाने की इच्छा से लगातार चले आ रहे थे और उनके मन में आशा का गचार प्रबल था। तीर्थंकर वाया के चरणों में पहुंच कर उनका बचाए हो जायेगा।

जगदीश और रामसौ जैसे अनेक व्यक्ति विभिन्न स्थानों से कनक दडवत करते प्रतिनिधि श्री महावीर जी पहुंचते हैं और मीलों दूर पैदल के बल लेट कर चलते हुए उनका शरीर छिल ही नहीं जाता, धूलमय भी हो जाता है। उनकी पत्नी पीछे-पीछे होती है और अपने पति के चरणों की लेती हुई पति के माथ आता बढती है। यह दृश्य इस राष्ट्रीय जन तीर्थ पर बहुधा देखने को मिलता है। इसे चाह अविश्वास कहे या अधी भक्ति परतु जाति और सम्प्रदाय के भेदभाव से कोसों दूर म दिग्म्बर जन क्षेत्र पर ऐसी ही सच्ची भक्ति, से देश भर से भक्तगण आते हैं। इनकी घट्ट थडा ही इन तीर्थ का जल है। यह इनकी महान तपस्या है।

कहा जाता है कोई चार सौ वर्ष पहले गम्भीर नदी के तट पर चादनपुर के किसी चमत्कार वाले की गाय का दूध स्वत ही एक टीले पर जय भिरने लगा तो वाले ने पीछा किया—नीता उसकी गाय का दूध चुराता है? जब उसने टीले पर दूध भरने का चमत्कार देखा, तो टीले की खुदाई की। वहा पाण की दिग्म्बर प्रतिमा प्राप्त हुई और यही जा धर्म के चौबीसवें व अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की अलौकिक प्रतिमा थी। समय के साथ वहा मंदिर बना, क्षेत्र का विकास हुआ जिसका क्रम अब भी जारी है। तब से यह सभी धर्म और सम्प्रदाय के लोगों का तीर्थ है।

गभीर नदी के दूसरी ओर स्टेशन के माग पर शांति वीर नगर और मंदिर है। इसी के सामने कीर्ति आश्रम भी स्थित है। अनेक दानवीर और भक्त लोग ने धमशालाएँ बना कर क्षेत्र के विवास में योग दिया है। ब्रह्मचारिणी कमला बाई का आदर्श महिला विद्यालय और छात्रावास एवं अठ्ठी शिक्षा मस्था है। यही पाशवनाथ भगवान की मूर्ति के साथ काच का एक कलापूर्ण मन्दिर नए बने मंदिरों में से एक है।

क्षेत्र कमेटी के अन्तर्गत जैन विद्या संस्थान-शोध और संदर्भ के कार्य में रत है। हस्तलिखित पांडुलिपियों का सूचीकरण कर ग्रंथों के प्रकाशन के कार्य में यह संस्था मूल्यवान योग दे रही है। जैन संस्कृति और साहित्य के विकास और विस्तार में जैनविद्या संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान उल्लेखनीय है। इसी संस्थान के अन्तर्गत महावीर पुरस्कार, छात्रवृत्ति और विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने की योजनाएं भी शामिल हैं।

लोकहित और लोक कल्याण की दृष्टि से श्री महावीर जी में अनेक उपयोगी कार्य हुए हैं और संस्थाएं स्थापित की गई हैं। एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, आयुर्वेदिक अस्पताल और होम्योपैथिक दवाखाने के होते हुए भी यहां महावीर योग प्राकृतिक चिकित्सालय और शोध संस्थान की स्थापना 6 बीघा भूमि के क्षेत्र में की गई है। जैन आचार-विचार से परिपुष्ट इस चिकित्सा पद्धति के यहां आनन्दमय वातावरण में स्वयं पर अनुशासन और संयम रखकर जीवन व्यतीत करने की आदत बनाने का एक अच्छा प्रयास है। इस योजना से महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग व्यवस्था कर लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम है। यहां योग और प्राकृतिक चिकित्सा की सभी विधियां, विशेषज्ञों द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं।

तीर्थंकर प्रतिमा के उद्भव त्रिन्दू पर एक सुन्दर उद्यान है और मध्य में सगमरमर में निर्मित महावीर स्तूप। यह भगवान महावीर के 25 वीं जयन्ती का एक भव्य स्मारक है। यही चरण चिन्ह छतरी है जिसमें महावीर स्वामी के चरण चिन्ह प्रतिष्ठित हैं। यहां दुग्धाभिषेक की होड सी लगी रहती है। चरण चिन्हों पर चटने वाली सामग्री आज भी उग चर्मकार के वंशज प्राप्त करते हैं जिन्हें इस प्रतिमा की भूमि से निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस तीर्थ क्षेत्र और इसके मन्दिर के द्वार सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए भी खुले हैं।

लाल और सफेद पाषाण से बने दिग्म्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी के विशाल मन्दिर की शोभा अद्वितीय है। चतुष्कोण आकार के इस मन्दिर की स्थापत्य कला अद्भुत है। इसके चतुर्भुज कलशों से मुशोभित उत्तम तीन घवन्न शिखर, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र के प्रतीक हैं। मन्दिर का प्रकोष्ठ दो भागों में विभक्त है और अलग-अलग कक्षों में कलापूर्ण वेदियां हैं। पार्श्व प्रकोष्ठ के मध्य की तीन शिखर युक्त मुख्य वेदी है, जिनमें मूलनायक रूप में भूगर्भ में प्राप्त भगवान महावीर की दिग्म्बर प्रतिमा है। बाकी वेदियों में अन्य तीर्थंकरों की पाषाण और धातु की दिग्म्बर प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं।

मन्दिर के भीतरी और बाहरी प्रकोष्ठों में सगमरमरी दीवारों पर वागीक गुदाई में और भिन्नी चित्राकन से मन्दिर की छटा को प्राकर्षक और प्रभावशाली बनाया गया है। चित्राकनों में दिग्म्बर जैन शैली के स्वर्णिम तैल चित्र भी हैं। मन्दिर की बाहरी परिक्रमा में श्वेत सगमरमर पर दिग्म्बर जैन आग्र्यानों के कलात्मक भाव उत्कीर्ण किए गए हैं।

मन्दिर के चारों ओर सुविधायुक्त कठना स्थित है। यही मन्दिर के प्रवेश द्वार पर प्रागण में ही पत्थर सगमरमर पत्थर में निर्मित 52 फीट ऊंचा कलापूर्ण शिखर-युक्त मानसगम्भ भी बना

हुया है। बटले के चारो ओर यात्रियों के आवास के लिए सुविधापूर्ण कमरे बने हुए हैं। इस तीर्थ-क्षेत्र की प्रबंधकारिणी कमेटी महावीरजी के मूल ग्राम चादन गाव और उसके ग्रामवासियों की सुविधा के लिए भी कृतमकल्प है। अब यह कच्चा अर्द्धी व्यापारिक मण्डी बनता जा रहा है।

धार्मिक मेला

महावीर जयन्ती के अवसर पर यहां प्रति वर्ष चत्र शुक्ला 13 स वशाख कृष्णा द्वितीया तक पाँच दिवसीय लखी मेला भरता है। अग्नेजी तिथियों के अनुसार यह अग्रैल में होता है। मेले में ध्वजारोहण, जयन्ती जुलूस, जलयात्रा, जिनेन्द्र रथयात्रा और कलशाभिषेक आदि के सुन्दर कार्यक्रम होते हैं।

मन्दिर, कटला तथा सभी भवनो पर मेले के प्रारम्भ से रात्रि को गव्य रोगनी होनी है और यह जगमगाहट ही मेले का स्वरूप अलंकित करती है।

राष्ट्रीय स्तर का यह मेला उन विशाल मेलो मे से एक है जिसमें सभी भागो से सभी समुदाय तथा वर्गों के लोग समभाव से सम्मिलित होते हैं। इसमें साम्प्रदायिक राष्ट्रीय एव भावनात्मक एकता के प्रत्यक्ष दशन होते हैं। भारत मे यह दिगम्बर जैन तीर्थ, ऐसा धार्मिक स्थल है, जहा जैन ही नहीं, अपितु सभी वर्ग के लोग जिनमे भीषा, गूजर, जाट, अहीर, चमकार आदि भी सम्मिलित हैं, ऐक्य भावना से दशन कर भक्ति करते हैं, जय-जयकार करते हैं और मनोतिया मनाते हैं। इस धार्मिक मेले का मुख्य आकर्षण वैशाख की प्रतिपदा को जिनेन्द्र रथ यात्रा का कार्यक्रम है। स्वण आभा मे शोभित सुन्दर रथ मे भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है। यह प्रतिमा पीत वस्त्रधारी भक्तजन मन्दिर से बटले तक पालकी मे लाते है। रथ का संचालन परम्परानुसार हिण्डो के उपलण्ड अधिकारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे सारथी बन कर करते हैं। इस प्रकार धार्मिक भावनाओं से श्रोत-श्रोत इस मेले को राजकीय प्रतिष्ठा एव मान्यता प्राप्त होती है। रथयात्रा प्रारम्भ होने से पहले चमकार ग्वाले के वंशज आज भी सम्मानित किए जाते हैं।

रथयात्रा के जुलूस मे मुख्य रथ के गाने देवराज इन्द्र की ऐरावत हाथी पर सवारी हाती है तथा दिगम्बर जैन मूल सध भट्टारक की पालकी होती है। रथयात्रा के साथ परम्परा रूप से भीषा जाति के लोग मजीरी की झरार के साथ कूदते नाचते हुए नदी तट तक जाते है। रथ के नदी तट पर पहुचने पर भव्य पाण्डाल में विशाल जनसमूह के समक्ष जिनेन्द्र कलशाभिषेक भी होता है। कलशाभिषेक और माला होने के बाद वापसी रथयात्रा जुलूस मे भीषो का स्थान गूर्जर जाति के लोग ले लेते है।

भगवान महावीर की अलौकिक प्रतिमा यह है, जिसन प्रथकार मे प्रकाश दिया, पाप को हटाकर पुण्य दिया, अधम को दूर कर धम दिया और निराश्य की भावना को समाप्त कर आशा का मचार किया—इस प्रतिमा की चमत्कारिक प्रतिमा से सबत्र ज्ञान ज्योति का मचार हुआ है।

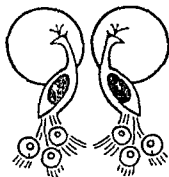
द्वितीय खण्ड

कुन्दकुन्द भारती

1. आ. कुन्दकुन्द और उनका वाङ्मय	डा. दरवारीलाल कोटिया	1
2. आ. कुन्दकुन्द और योग विद्या	डॉ. कुमारी कौशल	7
3. समयसार में आ. कुन्दकुन्द की दृष्टि	पं. वन्सीधर व्याकरणाचार्य	19
4. कुन्दकुन्द की दृष्टि में नयीं का विवेचन	पं. पन्नालाल साहित्याचार्य	24
5. सीलं मोक्खस्स सोवाण	डा. महेन्द्र सागर प्रचण्डिया	27
6. Date and Domicile of Acharya Kunda Kunda	Dr. Jyoti Prasad Jain	30
7. श्री कुन्दकुन्दाचार्य का समय निर्धारण	प्रो. लक्ष्मीचन्द जैन	33
8. आ. कुन्दकुन्द और उनका मुक्ति मार्ग	डा. कु. राका जैन	41
9. उपनिषदों और आ. कुन्दकुन्द का अध्यात्म दर्शन	डा. रमेशचन्द जैन	49
10. आ. कुन्दकुन्द और संघ भेद	पं. बालचन्द सिद्धान्तशास्त्री	61
11. मूलाचार का कर्ता : एक अध्ययन	पं. बालचन्द सिद्धान्तशास्त्री	71
12. कुन्दकुन्द ! तव कृतियां जयवन्त रहे	ब्राह्मी कुसुम	82
13. आ. कुन्दकुन्द और कर्म से मुक्ति का पथ	ज्ञानचन्द विल्डीवाला	83
14. दशमलव प्रणाली और आ. कुन्दकुन्द	डा. जे. के. जैन	87
15. विन्दु विन्दु कथा : आ. कुन्दकुन्द	सुरेश सरल	93
16. पौष काव्य विम्ब : कुन्दकुन्द के नाम	डा. आदित्य प्रचण्डिया 'दीति'	96
17. राजस्थान और आ. कुन्दकुन्द	डा. किस्तूरचन्द कासलीवान	98
18. आ. कुन्दकुन्द विदेह गये थे या नहीं	डा. हुकमचन्द भारिल्ल	100
19. आ. कुन्दकुन्द का तत्वार्थ सूत्र पर प्रभाव	डा. शीतलचन्द जैन	105
20. आ. कुन्दकुन्द . मोक्ष और मोक्षार्थी	डा. राजेन्द्र कुमार बंसल	109
21. समयसार का आध्यात्मिक सन्देश और डम सम्बन्धित गाथाओं का व्याकरणिक विश्लेषण	डा. कमलचन्द नोगाणा	114

विशेष : डा. दरवारीलाल कोटिया, पं. वन्सीधरजी व्याकरणाचार्य, पं. पन्नालाल साहित्याचार्य, प्रो. लक्ष्मीचन्द जैन, पं. बालचन्द सिद्धान्तशास्त्री, डा. रमेशचन्द जैन तथा डा. जे.के. जैन के लेख ब्राह्मी कुसुम की कविता डॉ. राकेशजी, पीसनहारी मडिया, जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं। (देखें सम्पादकीय)

With best compliments from :

Thycon India Pvt. Ltd.

F-45, Malviya Industrial Area, JAIPUR

HALLO 79483

Manufacturer of
ELECTRIC INSTRUMENTS

आचार्य कुन्दकुन्द और उनका वाङ्मय

□ डॉ० दरबारीलाल कोठिया

व्यक्तित्व :

भारतीय चिन्तकों और ग्रन्थकारों में आचार्य कुन्दकुन्द का अग्रपंक्ति में स्थान है। उन्होंने अपने विपुल वाङ्मय के द्वारा भारतीय सस्कृतिको तत्त्वज्ञान और अध्यात्मप्रधान विचार तथा आचार प्रदान किया है। भारतीय साहित्य में प्राकृत भाषा के महापण्डित और इस भाषा में निवृद्ध सिद्धान्त-साहित्य के रचयिता के रूप में इनका नाम दूर अतीत काल से विश्रुत है। मंगलकार्य के आरम्भ में बड़े आदर के साथ इनका स्मरण किया जाता है। अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर और उनके प्रधान गणधर गौतम इन्द्रभूति के पश्चात् आचार्य कुन्दकुन्दका मंगलरूप में उल्लेख किया गया है। जैसा कि निम्न पद्य से प्रकट है—

मगलं भगवान् वीरो मगलं गौतमो गणी ।

मगल कुन्दकुन्दार्यो नैनधर्मोस्तु मंगलम् ॥

इससे अवगत होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द एक महान् प्रभावशाली आचार्य हुए हैं, जो पिछले दो हजार वर्षों में हुए हजारों आचार्यों में अद्वितीय एवं असाधारण है। उनके उत्तरवर्ती अनेक ग्रन्थकारों ने अपने ग्रन्थों में उन्हें सश्रद्ध स्मरण किया है। इतना ही नहीं, शिलालेखों में भी उनकी असाधारण विद्वत्ता, अनुपम संयम, अद्भूत इन्द्रिय-विजय, प्राप्त ऋद्धि-सिद्धियों आदि का विशेष उल्लेख किया गया है। पट्टावलियों से विदित है कि उन्होंने ११ वर्ष की अवस्था में ही साधु-दीक्षा ले ली थी और समग्र जीवन संयम और तपोनुष्ठानपूर्वक व्यतीत किया था। वे चौरनमें वर्ष तक जिये और इस लम्बे जीवन में उन्होंने दीर्घचिन्तन, मनन एवं ग्रन्थ-सृजन किया।

समय :

इनके समय पर अनेक विद्वानों ने ऊहापोहपूर्वक विस्तृत विचार किया है। स्वर्गीय पण्डित जुगलकिशोर "मुख्तार" ने¹ अनेक प्रमाणों से विक्रम की पहली शताब्दी इनका समय निर्धारित किया है। मूल संघ की उपलब्ध प्राकृत पट्टावली के अनुसार भी यही समय विक्रम मन्वत् ४६ माना गया है। डॉ० ए० ए० न० उपाध्यायने² सभी के मान्य समयों पर गहरा ऊहापोह करके ईस्वी मन् का आरम्भ इनका अस्तित्व समय निर्णीत किया है।

1. पुरातन-वाक्य-सूची, प्रस्तावना, पृ. 12, वीर-भेवा-मन्दिर, मग्गावा, 1950 ई. ।

2. प्रवचनसार प्रस्तावना, पृ. 10-15, परमश्रुत प्रभावक मण्डल, दम्बई, 1935 ई. ।

ग्रन्थ-रचना

आ कुन्दकुन्दने अपनी ग्रन्थ-रचना के लिए प्राकृत, पाली और संस्कृत इन तीन प्राचीन भारतीय भाषाओं में से प्राकृत को चुना, क्योंकि प्राकृत उस समय जन-भाषा के रूप में प्रसिद्ध थी और वे जन-साधारण तक अपने चिन्तन को पहुँचाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त पट्टपण्डागम, कपायपाहुड जैसे आप ग्रन्थ प्राकृत में ही निबद्ध होने से प्राकृत की दीर्घकालीन प्राचीन परम्परा भी उहाँ प्राप्त थी। अतएव उन्होंने अपने प्रायः सभी ग्रन्थों की रचना प्राकृत भाषा में ही की है। उनकी यह प्राकृत शौरसेनी प्राकृत है। इसी शौरसेनी प्राकृत में दिगम्बर परम्परा के आगम-ग्रन्थों के अलावा अनेक उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी अपने ग्रन्थ रचे हैं। इनमें सन्देह नहीं कि प्राकृत-साहित्य के निर्माताओं में आचार्य कुन्दकुन्द का सर्वाधिक उच्च एवं मूर्धन्य स्थान है। इन्होंने जितना प्राकृत वाङ्मय रचा है उतना अन्य मनीषी ने नहीं लिखा। कहा जाता है कि कुन्दकुन्द ने ८४ पाहुडों (प्राभृतो-प्रकरण ग्रन्थों) तथा आचार्य पुष्पदन्त-भूतश्री द्वारा रचित "पट्टपण्डागम" आप ग्रन्थों की परिक्रम नामकी विशाल टीकाकी भी रचना की थी। पर आज यह सब ग्रन्थ राशि उपलब्ध नहीं है। फिर भी उनमें जो ग्रन्थ प्राप्त हैं उनसे जैन वाङ्मय ही नहीं, भारतीय वाङ्मय भी समृद्ध एवं ददीप्यमान है। उनकी इन उपलब्ध कृतियों का यहाँ मध्ये में परिचय दिया जाता है—

१ प्रवचनसार—इसमें तीन अधिकांश हैं—(१) ज्ञानाधिकार, (२) ज्ञेयाधिकार और (३) चारित्र्याधिकार। इन अधिकांश में विषय के वर्णनका अग्रगम उनके नामों से ही ज्ञात हो जाता है। अथान् पहले अधिकांश में ज्ञानका, दूसरा में ज्ञेयका और तीसरे में चारित्र्य (साधु-चारित्र्य) का प्रतिपादन है। इस एक ग्रन्थ के अध्ययन से जैन तत्त्वज्ञान अच्युती तरह अवगत हो जाता है। इस पर दो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं—एक आचार्य अमृतचन्द्र की है और दूसरी आचार्य जयसेन की। अमृतचन्द्र की व्याख्यानुसार इसमें २७५ (६२+१०८+७०) गाथाएँ हैं और जयसेन की व्याख्या के अनुसार इसमें उससे ४२ अधिक, कुल ३१७ गाथाएँ हैं। यह गाथाओं की संख्या-भिन्नता व्याख्याकारों के प्राप्त सूत्राधिक गाथा-संख्या प्रतिपादकों के मिलने के कारण हो सकती है। यदि कोई अन्य कारण है तो वह अनुसंधेय है। ये दोनों व्याख्याएँ संस्कृत में निबद्ध हैं और दोनों ही मूल को स्पष्ट करती हैं। इनमें अन्तर यही है कि अमृतचन्द्र की व्याख्या दुर्लभ एवं जटिल होने के साथ अत्यंत हृदयस्पर्शी है। पर जयसेन की व्याख्या सरल एवं सुगम्यसाध्य तथा पूर्वचार्यों के उद्धरणों की बहुलता से युक्त है।

२ पचास्तिकाय—इसमें दो श्रुतस्वन्ध (अधिकार) हैं—१ पट्टपण्ड पचास्तिकाय, और २ नवपदाय। इनमें विषय का वर्णन उनके नामों से स्पष्ट है। इस पर भी उक्त दोनों आचार्यों की संस्कृत में टीकाएँ हैं और दोनों मूलको स्पष्ट करती हैं। पहले श्रुतस्वन्ध में १०४ और दूसरे में आचार्य अमृतचन्द्र के अनुसार ६८ तथा जयसेनाचार्य के अनुसार ६६ कुल १७२ या १७३ गाथाएँ हैं। "मगल्पभावणटट" यह अन्तिम (१७३ संस्कृत) गाथा अमृतचन्द्र की व्याख्या में नहीं है, किन्तु जयसेनकी व्याख्या में है। यह गाथा-संख्याकी सूत्राधिकता भी व्याख्याकारों के प्राप्त सूत्राधिक गाथा-संख्या प्रतिपादकों के परिणाम जान पड़ता है।

३ समयसार—इसमें दश अधिकार हैं—१ जीवाजीवाधिकार, २ कर्तृवर्माधिकार, ३ पुष्पपापाधिकार, ४ आत्मवाधिकार, ५ सवराधिकार, ६ निजराधिकार, ७ वन्धाधिकार,

८. मोक्षाधिकार, ९ सर्वविशुद्धज्ञानादाधिकार, १०. स्याद्वादाधिकार । इन अधिकारोंके नामसे उनके प्रतिपाद्य विषयोंका ज्ञान हो जाता है । अन्तिम अधिकार व्याख्याकार आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा अभिहित है, मूलकार आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित नहीं है । अमृतचन्द्रको इस अधिकारको रचनेकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि समयसार का अध्येता पूर्व अधिकारोंमें वर्णित निश्चय और व्यवहार-नयोकी प्रधान एव गौण दृष्टिसे समयसारके अभिधेय आत्मतत्त्वको समझे और निरूपित करे । इसीसे उन्होंने स्याद्वादाधिकारमें जैन दर्शन के प्राणभूत स्याद्वादके वाच्य-अनेकान्तका समर्थन करनेकेलिए तत्-अतत् सत्-असत्, एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि अनेक नयों (दृष्टियों) से आत्मतत्त्वका विवेचन किया है और कलश-काव्योमें प्रत्येक गाथाके अभिप्रायको स्पष्टतया व्यक्त किया है । इस समयमार पर भी उक्त दोनों आचार्योंकी संस्कृत-व्याख्याये है जो मूलके हार्दको बहुत उत्तम ढंगसे स्पष्ट करती है । अमृतचन्द्रने कई गाथाओं पर बहुत सुन्दर एव प्रौढ पद्यात्मक कलशकाव्य भी रचे हैं, जो आचार्य कुन्दकुन्द के गाथा-मन्दिरके शिखरपर चढ़े कलशकी भांति सुशोभित होते हैं । अनेक विद्वानोंने इन ममस्त कलशकाव्योंको “समयसार-कलश” के नामसे पुस्तकारूढ करके अलगसे भी प्रकाशित किया है । समयसार और समयसार-कलश दोनोंके हिन्दी आदि भाषाओंमें अनुवाद भी हुए हैं, जो इनकी लोकप्रियताकी प्रकट करते हैं । इसमें ४१५ गाथाएँ हैं । यह समयसार (समयप्राभृत) नि.सन्देह नत्त्वज्ञानपूर्ण है ।

४. नियमसार—इसमें १२ अधिकार और १८७ गाथाएँ हैं । इसपर पद्मप्रभमलधारी-देवकी संस्कृत-टीका है, जो मूलको तो स्पष्ट ही करती है, सम्बद्ध एव प्रसंगोपात्त स्वरचित एव अन्य ग्रन्थकारोंके श्लोकोंका भी आकर है । इस ग्रन्थमें भी समयसारकी तरह आत्मतत्त्वका प्रतिपादन है । मुमुक्षुके लिए यह उतना ही उपयोगी और उपादेय है; जितना ममयसार ।

५. दंसरण-पाहुड — इसमें सम्यग्दर्शनका २६ गाथाओंमें विवेचन है । इसकी कई गाथाये तो सदा स्मरणीय हैं । यहाँ निम्न तीन गाथाओंको देनेका लोभ संवरण नहीं कर सकता—

दंसरणभट्टा भट्टा दंसरणभट्टस्स एत्थि णिव्वाणं ।
 सिज्झंति चरियभट्टा दंसरणभट्टा ए सिज्झंति ॥३॥
 सम्मत्तरयणभट्टा जाणंता बहुविहाइं सत्थाइं ।
 आराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव ॥४॥
 सम्मत्तविरहियाणं सुट्ठु वि उगं तवं चरंताणं ।
 ए लहंति वोहिलाहं अवि वाससहस्सकोडीहिं ॥५॥

इन गाथाओं में कहा गया है कि “जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे वस्तुतः भ्रष्ट (पतित) हैं, क्योंकि सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट मनुष्यको मोक्ष प्राप्त नहीं होता । किन्तु जो सम्यग्दर्शनसे रहित हैं और चारित्र्यमें भ्रष्ट हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है । पर सम्यग्दर्शनमें भ्रष्ट मिद्ध नहीं होते । जो अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता हैं, किन्तु सम्यक्त्व-रत्नसे च्युत हैं; वे भी दर्शनाराधनामें रहित होनेसे उन संसारमें बार-बार चक्कर काटते (जन्म लेते और मरते) हैं । जो करोड़ों हजार वर्षों तक उग्र तप करने हैं, किन्तु सम्यग्दर्शनसे रहित हैं; वे भी बोधिलाभ (मोक्ष) को प्राप्त नहीं होते ।

कुन्दकुन्दने “दसण-पाहुड” मे सम्मर्दर्शनका महत्त्व बतलाते हुए उसकी प्राप्ति के लिए गृहस्थ और साधु दोनोंको प्रेरित किया है ।

६ चारित्तपाहुड—इसमे ४४ गाथाओ के द्वारा मनुष्य जीवनको उज्ज्वल बनाने वाने एन मोक्षमार्गके तीसरे पाये सम्मर्चारित्रका अर्द्धा निरूपण है ।

७ सुत्तपाहुड—इसमे २७ गाथाए हैं । इनमे सूत्र (निर्दोष वाणी) के महत्त्व और तदनुसार प्रवृत्ति करनेपर बल दिया गया है ।

८ बोधपाहुड—इसमे ६२ गाथाए हैं, इनमे उन ११ बातों का निरूपण किया गया है, जिनका बोध मुक्तिके लिए आवश्यक है ।

९ भावपाहुड—इसमे १६३ गाथाओ द्वारा भावो-आत्मपरिणामोकी निमलताका विशद निरूपण किया गया है ।

१० मोक्षपाहुड—इसमे १०६ गाथाए निबद्ध हैं । उनके द्वारा आचार्य ने मोक्षका स्वरूप बतलाते हुए बहिरात्मा, अतरात्मा और परमात्मा इन तीन आत्म भेदाका प्रतिपादन किया है ।

११ लिंगपाहुड—इसमे २२ गाथाए हैं । इन गाथाओमे मुक्तिके लिए आवश्यक लिंग (वेप), जो द्रव्य और भाव दो प्रकारका है, का बधन किया है ।

१२ शीतपाहुड ४० गाथाओ द्वारा इसमे विषयतृष्णा आदि अशील (विकारो) को बन्ध एव दुःखका कारण बतलाते हुए जीवदमा, इन्द्रिय-दमन, सयम आदि शीतो (सम्पक्वृत्तियो) का निरूपण किया गया है ।

इन उपयुक्त आठ पाहुडोको “अष्टपाहुड” और आरम्भके ६ पाहुडो को ‘षट्पाहुड’ कहा जाता है । आदिके ६ पाहुडा पर श्रुतसागर सूरिकी सस्कृत-व्याख्या भी उपलब्ध है ।

१३ धारस अणुवेवला—इसमे वैराग्योत्पादक १२ अनुप्रेक्षाओ (भावनाओ) का ६१ गाथाओमे प्रतिपादन है ।

१४ सिद्धभक्ति—इसमे १२ गाथाओ द्वारा सिद्धाका स्वरूप व उनकी भक्ति वर्णित है ।

१५ सुदभक्ति—इसमे ११ गाथाए हैं । इनमे द्वादशाङ्ग श्रुतकी भक्ति प्रतिपादित है ।

१६ धारित्तभक्ति—इसमे १० अनुष्टुप गाथाओ द्वारा पाच प्रकारके चारित्रका दिग्दर्शन है ।

१७ योगिभक्ति—२३ गाथाओ द्वारा इसमे योगियोंकी विभिन्न भवस्थामोका विवेचन है ।

१८ आपरियभक्ति—इसमे १० गाथाओ द्वारा आचार्यके गुणोंकी सम्स्तुति की गई है ।

१९ शिष्याणभक्ति—इसमे २७ गाथाए हैं और उनमे निवाणका स्वरूप एव निर्वाणप्राप्त तीर्थकराकी स्तुति की गई है ।

२०. पंचगुरुभक्ति—यह ७ गाथाओंकी लघु कृति है और पांच परमेष्ठियोंकी भक्ति इसमें निवद्ध है ।

२१. थोस्सामियुदि—इसमें ८ गाथाओं द्वारा ऋषभादि चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुति की गई है ।

इन २१ रचनाओंके सिवाय कुछ विद्वान् “रयणसार” और “मूलाचार” को भी कुन्दकुन्दकी रचना बतलाते हैं । पर कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंके साथ उनका मेल नहीं खाता । अतः हमने यहाँ उन्हें नहीं लिया है ।

कुन्दकुन्द की देन :

कुन्दकुन्दके इस विशाल वाङ्मय का सूक्ष्म और गहरा अध्ययन करने पर उनकी हमें अनेक उपलब्धियां अवगत होती हैं । उनका यहाँ अंकन करके उन पर संक्षिप्त विचार किये जाते हैं । वे हैं—

१. साहित्यिक उद्भावनाएं, २. दार्शनिक चिन्तन, ३. तात्त्विक विचारणा और ४. लोक-कल्याणी दृष्टि ।

१. साहित्यिक उद्भावनाएं—हम पहले कह आये हैं कि कुन्दकुन्दकी उपलब्ध समग्र ग्रन्थ-रचना प्राकृत-भाषामें निवद्ध है । प्राकृत-साहित्य पद्यसूत्रों और पद्यसूत्रों दोनोंमें उपनिवद्ध हुआ है । कुन्दकुन्दने अपने समग्र ग्रन्थ, जो उपलब्ध है, पद्यसूत्रों, गाथाओंमें ही रचे हैं । प्राकृतका पद्य-साहित्य यद्यपि एकमात्र गाथा-छंदमें, जो आर्याछन्दके नामसे प्रसिद्ध है, प्राप्त है, किन्तु कुन्दकुन्दके प्राकृत पद्य-वाङ्मय की विशेषता यह है कि उसमें गाथा-छंदके अतिरिक्त अनुष्टुप् और उपजाति छन्दोंका भी उपयोग किया गया है और इस छंदवैविध्यसे उसमें सौन्दर्यके साथ आनन्द भी अध्येता को प्राप्त होता है । अनुष्टुप् छन्दके लिए भाव-पाहुड गाथा ५६, नियमसार गाथा १२६ और उपजाति छन्दके लिए प्रवचनसारके जेयाधिकार की “णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिण्ण” गाथाएं दृष्टव्य हैं । यद्यपि पट्खण्डागमके पचम वर्गगाखण्ड के ३६वें “णिद्धस्स णिद्धेण” सूत्रको ही ग्रन्थकारने अपने ग्रन्थका अग्र बना लिया है, तथापि छन्दोंकी विविधतामें क्षति नहीं आती; वह स्पष्टतया विद्यमान है ।

इसीप्रकार अलंकार-विविधता भी उनके ग्रन्थोंमें उपलब्ध होती है, जो काव्यकी दृष्टिमें उसका होना अच्छा है । अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारके लिए भावपाहुडकी “गा सुयह पयट्ठि अभव्वो” (१३७ सन्धक) गाथा, उपमालकारके लिए इसी ग्रन्थकी “जह तारयाणचन्द्रो” (१४३ सन्धक) गाथा और रूपकालकार के लिये उसीकी “जिणवरचरणवुह” (१५२) गाथा देखिये । इस प्रकार कुन्दकुन्दके प्राकृत वाङ्मयमें अनेक साहित्यिक उद्भावनाएँ परिलक्षित होती हैं, जिनमें स्पष्ट अवगत होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द केवल मिदधान्तवेत्ता मनीषी ही नहीं थे, अपितु वे उच्च कोटिके साहित्यकार भी थे और विविध छंदों तथा अलंकारोंमें कविता करनेकी विशिष्ट प्रतिभा भी उन्हें प्राप्त थी ।

दार्शनिक चिन्तन

कुन्दकुन्द का दार्शनिक चिन्तन आगम, अनुभव और तर्क पर विशेष आश्रित है। जब भी किसी वस्तुका विचार करते हैं, तो उसमें सिद्धान्तके अलावा दशनका आधार अवश्य रहता है। पचास्ति-काय (गा १०) में कुन्दकुन्दने द्रव्यके दो लक्षण किये हैं। एक यह कि जो मत् है, वह द्रव्य है तथा सत् उसे कहते हैं जिसमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों युगयत् पाये जायें। जगतकी सभी वस्तुएँ सत्स्वरूप हैं और इसीसे उनमें प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य पाया जाता है। दूसरा लक्षण यह है कि जो गुणो और पर्यायोका आश्रय है। अर्थात् गुण-पर्याय वाला है। पहला लक्षण जहाँ द्रव्यकी परिणामन शक्तिको प्रकट करता है वहाँ दूसरा लक्षण द्रव्यको गुणो और पर्यायोका ममुच्चय सिद्ध करता है तथा उसमें सहानेकान्त और क्रमानेकात इन दो अनेकान्तोको बतलाकर सभी वस्तुओको अनेकतात्मक सिद्ध किया है। कुन्दकुन्दके इन दोनों लक्षणोको उत्तरवर्ती आ शुद्धपिच्छ (सत्त्वाय सूत्रकार) जैसे सभी आचार्योंने अपनाया है।

कुन्दकुन्दका दूसरा नया चिन्तन यह है कि आगमोमें जो 'सिया अस्त्य' (म्याद् अस्ति-कथञ्चित् है) और 'सिया एस्त्य' (म्यानास्ति-कथञ्चित् नहीं है) इन दो भगो (प्रकारो) ने वस्तुनिरूपण है। कुन्दकुन्दने उसे सात भगो (प्रकारो) से प्रतिपादित किया है तथा द्रव्य भावको सात भग (सात प्रकार) रूप बतलाया है, (पचा गा १४)। उनका यह चिन्तन एव प्रतिपादन समतभद्र जैसे आचार्योंके लिए मागदशक सिद्ध हुआ। समन्तभद्रने उनकी इस 'सप्तभगी' को आप्तमीमासा, स्वयभूस्तोत्र आदिमें विकसित किया एव विशदतया निरूपित किया है।

तात्त्विक चिन्तन

कुन्दकुन्दकी उपलब्ध सभी रचनाएँ तात्त्विक चिन्तनमें ओतप्रोत हैं। समयसार और नियमासारमें जो शुद्ध आत्माका प्राय जैसा और जिस प्रकारका विनाद और विन्तृत विवेचन है वैसा और उस प्रकारका वह अत्यन्त अलभ्य है। आत्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीन भेदोका (मोक्ष पाहुड गा ४-७) बयन उनसे पहले किसी ग्रन्थमें उपलब्ध नहीं है। सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंका निरूपण (स सा २७६-२३६), अनुमात्र राग रखने वाला सबशास्त्रज भी स्वसमयका ज्ञाता नहीं (पचा १६७) जीवको सबथा कमवद्ध अथवा सर्वथा कर्म-अवद्ध बतलाना नयपक्ष (एकातवाद) है और दोनों का ग्रहण न करना समयसार है (स सा १४१-१४३), तीर्थंकर भी वस्त्रधारी हो तो सिद्ध नहीं हो सकता (द पा २३) आदि तात्त्विक विवेचन कुन्दकुन्दकी अनुपम देन है।

लोक कल्याणी दृष्टि

कुन्दकुन्दकी दृष्टिमें गुण कल्याणकारी है, दह, जाति, कुल आदि नहीं (द पा २७) आदि निरूपण भी उनको अनीची लाक कल्याणी दृष्टिकी देन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आ कुन्दकुन्दने अपने वाङ्मय द्वारा मनुष्य मात्र के हित का माग प्रशस्त किया है।

आचार्य कुन्दकुन्द और योगविद्या

□ ब्र० कुमारी कौशल

भाण गिलीणो साहू परिचागं कुणइ सववदोसाणं ।

तम्हा दु भाणमेव ही सव्वादिचारस्स पडिकमणं ॥ नि. सा./८३

आचार्य कुन्दकुन्द जैन जगत् के सर्वप्रिय व चर्चित श्रमण है। भगवान महावीर और गौतम गणधर के उपरान्त वचपन से कौण्डेश नाम से पहिचाने जाने वाले वे उदीयमान द्वितीया के चन्द्र थे। प्रज्ञा की प्रखरता के कारण ये कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते थे। इनकी अनेक रचनाओं में क्रमशः प्रखर व निखरती हुई प्रतिभा की प्रौढ़ता व विषय की सूक्ष्मता एवं विणदता के दर्शन होते हैं। यद्यपि इन रचनाओं का प्रतिपाद्य विषय आत्मा का त्रिकाल स्वयंसिद्ध अस्तित्व, उसका शुद्ध स्वरूप तथा मुक्ति का उपाय रत्नत्रय ही है, फिर भी उसमें कथन की दिशाओं में विभिन्नता है। उनकी प्रथम रचना पंचास्तिकायमें छः द्रव्यों के माध्यम से, प्रवचनसार में ज्ञान-ज्ञेय तत्त्व के माध्यम से, समयसार में सात तत्त्व एवं नव पदार्थों के परिवेश में उसी तत्त्वका विवेचन किया गया है, नियमसार में त्रिकाल शुद्ध कारण समयसारका अवलंबन लेकर शुद्धात्मा के ध्यान का वर्णन है। साधु के पद आवश्यक कर्मों की व्यवहार से उपयोगिता बताते हुए भी परमार्थ से शुभ-अशुभ परिणति से विरक्त होकर आत्मस्वरूप में प्रवृत्तिका वर्णन किया गया है और प्रेरणा दी है। आत्मरति को ही परम सुख व मोक्षमार्ग कहा है। उनके विस्तृत विवेचन व विश्लेषण में दर्शन व धर्म, निश्चय व व्यवहार का समानन्तर कथन एव सन्तुलन है।

१. धर्म का मूल --

आचार्य कुन्दकुन्द ने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तप को मोक्षमार्ग कहा है। (द.पा/मू/३०, ३२) और भी कहा है, जैसे जहाज चलाने वाला निर्यापक तो ज्ञान है, पवन की जगह ध्यान है और चारित्र जहाज है। इस ज्ञान, ध्यान चारित्र के मेल से भव्य जीव ससार समुद्र से पार हो जाते हैं। ज्ञान तो प्रकाणक है, तप ध्यान कर्म विनाशक है और चारित्र रक्षक है, इन तीनों के मयोग में मोक्ष होता है। (भ.आ./८१६/८११)

दंसण मूलो धम्मो उवइट्ठो जिणवरेहि सिस्साणं । (द पा/२)

जिन भगवान ने दर्शन को धर्म का मूल कहा है और चारित्र को धर्म का वृक्ष कहा है।

२ धर्म का लक्षण—

चारित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति एणिट्ठो ।
मोहबल्लोह विहीणो परिणामो अण्णसो हु सम्मो । (प्र सा/७)

अथ-चारित्र ही वास्तव मे धर्म है, जो धर्म है वह साम्य है और माम्य आत्मा का मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है ।

३ आत्मा का लक्षण—

मुख्यत आत्मा उपयोग लक्षण वाला है । इसके अतिरिक्त आत्मा का लक्षण करते हुए कहा है

जीवो वि हवदि चेदा उवन्नो ग चिसेसदो । (प का/२७)

अथ आत्मा जीव है, चेतयिता है उपयोग विशेष वाला है ।

अरसमरूवमगध अव्वत्त चेदणागुणमसद् ।

जाण अलिगगहण जीवमणिट्ठि सठाण ॥ (स सा/४७)

अथ—जीव रस, रूप व गंध रहित है । इन्द्रिय अयोचर, चेतना गुणवाला, शब्द रहित, किमी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला और जिमका कोई आकार नहीं है, ऐसा कहा जाता है । (प का १२७) (प्र सा/१७२) (भा पा/६४) (म सा/५७-६८)

उपरोक्त लक्षण निश्चय नयकी अपेक्षा है । व्यवहार नयकी अपेक्षा जीवका लक्षण इस प्रकार है—

जीवो त्ति हवदि चेदा उवन्नो गचिसेसदो यहकत्ता ।

भोत्ता य देहमेत्तो एहि मुत्तो कम्मसजुत्तो । प का/२७

अथ—(संसारस्थित) आत्मा जीव है, चेतयिता है, उपयोग लक्षित है, प्रभु है, वता है भोक्ता है, देह प्रमाण है, अमूर्त और कम सयुक्त है । (भा पा/१४८)

२ विभिन्न भावों का कर्तृत्व—

उवन्नो गममो जीवो मुज्झदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि ।

पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि सोवधो ॥ (प्र सा/१७५)

अर्थ—उपयोगमय जीव विविध विषयों को प्राप्त कर के मोह, राग अथवा द्वेष करता है, वह जीव उनके द्वारा बंध रूप है ।

इस प्रकार पर पदार्थों मे राग द्वेष-मोह के कारण जीव स्वचारित्र अष्ट और पर-चारित्र आचरण करने वाला कहा गया है । (प का/१५६) इस भाव को समयसार मे स्व-ममय और पर-ममय नाम कहा है—

जीवो चरित्ता दंसरण एणणट्ठदो तं हि सवसमय जाण ।

पोगल कम्मपदेसट्ठदं च तं जाण परसमयं ॥ (स.सा./२)

अर्थ—जो जीव चारित्र-दर्शन-ज्ञान में स्थित है, उसे निश्चय से स्वसमय जानो । जो जीव पुद्गल कर्म प्रदेशो में स्थित है, उसे पर-समय जानो ।

इसी विधि से जीव के शुभ-अशुभ भाव होते हैं—

जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो ।

सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसम्भावो ॥ (प्र.सा./६)

अर्थ—जीव परिणाम स्वभावी होने से जब शुभ-अशुभ भावरूप परिणामन करता है, तब शुभ या अशुभ होता है । जब शुद्ध भाव रूप परिणामित होता तब शुद्ध होता है ।

शुभ-अशुभ भाव से जीव बधता है और शुद्ध भाव से शुद्धात्मा को प्राप्त करता है । इन्हीं राग-द्वेष भावों का निमित्त पाकर कर्म बन्धता है और उसके अभाव से जीवकर्म से छूटता है । (प्र. सा./२४४-२४५)

५. पुद्गल स्वयं कर्म भावापन्न —

सारे लोक में सर्वत्र विविध प्रकार के अनंतानंत सूक्ष्म-त्रादर पुद्गल भरे पड़े हैं । (पं. का./ ६८-६५) वे जीव भावों का निमित्त पाकर स्वयं ही कर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं ।

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सयं पुगलं दव्व ॥ (स.सा./६१)

अर्थ—आत्मा जिस भाव को करता है, उस भाव का कर्ता होता है । उस भाव के होने पर पुद्गल कर्म रूप से स्वयं परिणामित होता है । सारांश यह है कि—

रत्तो बन्धदि कम्मं मुच्चदि कम्मेहि रागरहिदप्पा ।

एसो बन्धसमासो जीवाणं जाण णिच्छपदो ॥ (प्र. सा./१७६)

अर्थ—रागी आत्मा कर्म बांधता है, राग रहित आत्मा कर्म से छूटता है । यह जीवों का बन्ध संक्षेप से जानो । (पं. का./१४८-१४९) (म. सा./३०१-३०३)

६ जीव कर्म का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध—

जीव और कर्म का परस्पर में ऐसा ही कुछ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । जब जीव भाव करता है, तब पुद्गल कर्म आत्म-प्रदेशो से बन्ध को प्राप्त होता है । जैसा कर्म का उदय होता है, वैसा ही जीव का भाव होता है । जबकि वास्तव में दोनों अपने-अपने कर्म के कर्ता हैं ।

भावो कम्मणिमित्तो कम्मं पुरा भावकारण ह्यवि ।

ए वु तेसि खलु क्त्ता ए विणा भूवा वु क्तार ॥ (प का/६०)॥

अर्थ—जीव भाव का कम निमित्त है और कम का जीव भाव निमित्त है । जबकि वास्तव म एव दूसरे के कर्ता नहीं है । कर्ता के बिना होते हैं ऐसा भी नहीं है ।

समार अथम्या में जीव मिथ्यात्व के उदय मे मिथ्यादृष्टि, अनान के उदय से अज्ञानी, अपाय के उदय से अचारित्रवान होता है । (स ना/१६१-१६३) और भी कहा है—

जो सध्वणाएबरिसी कम्मरयेए एिएएवावच्छरणो ।

ससारसमावण्णो ए विजाणवि सध्वदो सव्व ॥ (स सा/१६०)

अर्थ—वह आत्मा स्वभाव से सब को देने-जानने वाला होने पर भी कर्म से विप्ल होता हुआ सब को नहीं जानता ।

७ मोहित मति—

अण्णाणमोहिदमदो मज्झमिए भणवि पोगल ह्य्व ।

बदमवद च तहा जीवो बहभावसजुत्तो ॥ (स सा/२३)

कम से बंधा हुआ जीव मोहित मति होता हुआ पर-द्रव्यो मे आत्मबुद्धि करता है और दुखी-सुखी होता है ।

अर्थ—जिसकी मति अज्ञान (मोह) मे माहित है, और जो मोह, राग द्वेषादि भावो से युक्त है वह कहता है कि "यह शरीरादि वद तथा धा धायादि अवद पुद्गल द्रव्य मेरा है । (स सा/ २० २१) (प्र सा/१८३)

८ आश्रय केवल भाव का कर्ता—

कुव्व सभावमावा हववि ही क्त्ता सगस्स भावस्स । (प्र सा/१८४)

अर्थ—वास्तव आत्मा अपने भाव को करता हुआ, उसी का कर्ता है, पर द्रव्य का नहीं ।

९ जीव के कर्म बंध नय पक्ष—

जीवे कम्म वद पुट्ठ चेवि ववहारणयभणिव ।

मुदणयस्स वु जीवे अवदपुट्ट हववि कम्म ॥ (स सा/१४१)

अर्थ—जीव कम से बंधा है, स्पष्टित है ऐसा व्यवहार नय है । जीव म कम अवद अस्प-
ष्टित है, ऐसा शब्द नयका बंधन है । जो दानो को पार कर चुका है, वह समयसार है ।

१० बंधन के चिंतन मात्र से मुक्ति नहीं—

जिम प्रकार बन्धनो से बंधा हुआ पुरुष बंधो का विचार करके मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, इसी प्रकार कम-बन्धो को विचार करके जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करता (स सा/२१) ।

कर्म व शरीरादि पदार्थ आत्मा से सर्वथा भिन्न है। किन्तु "मैं और मेरा" भाव ही बन्ध है। अज्ञान से जीव पर-पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है। इसी कारण अपने अज्ञान भाव का भोक्ता भी होता है, किन्तु, विकारी भावों व शुद्ध उपयोग रूप आत्मा में प्रज्ञा रूप पैनी छैनी से स्वयं को भिन्न पहचाना जा सकता है। जिस प्रकार स्फटिक मणि विभिन्न रंगों के सयोग से रंगीन दिखाई देती है, किन्तु मणि के स्वभाव के निकट जाकर देखने पर रंग उसको छू नहीं गए होते हैं। इस प्रकार ज्ञानी उपयोग लक्षण रूप कारण समयसार के द्वारा आत्मा को पर-द्रव्यों से सर्वथा भिन्न व शुद्ध अनुभव करता है।

११ भेद विज्ञान की विधि—

पण्णए घित्तव्वो जो चेदा नो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णायव्वा ॥ (स.सा/२६७-२६६)

अर्थ—प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये कि जो चेतने वाला और देखने वाला व जानने वाला चेतन स्वरूप आत्मा है, निश्चय से वह मैं हूं, शेष जो भाव हैं वे मुझ से पर हैं, ऐसा जानना चाहिये।

इस प्रकार जीव पर-द्रव्य को पर जानकर अर्थात् 'यह पर है' ऐसा जानकर उसकी ओर से लक्ष्य हटाता है। इसी प्रकार आत्मा क्रोधादि विकारों को पर जानकर उपेक्षा करता है और अपने ज्ञान स्वभाव को अधिक जानकर उसमें स्थिर होता है। (स. सा./३५-३७) ज्ञान और ज्ञेय में भेद करके ज्ञेयो को मात्र जानता है और साम्यता को प्राप्त होता है।

अहमेवको खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सयारूवो ।

ण वि अत्थि मज्झ किंचि वि अण्णं परमाणु मेत्तं पि ॥ (स.सा /३८)

अर्थ—स्वरूप सचेतन के समय आत्मा जानता है, कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दशंन जानमय हूँ, सदा अरूपी हूँ, किंचित मात्र भी अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह निश्चय है। ऐसा चिन्तन नहीं अपितु अनुभव करता है।

विकारों से संश्लिष्ट होने पर भी उसमें केवल शुद्ध उपयोग मात्र का लक्ष्य करने का नाम ही भेद विज्ञान है। जिस प्रकार विविध मसालों से मिश्रित व्यंजन में लक्षण भेद से उपयोग में प्रज्ञा रूप छैनी के द्वारा लवण को भिन्न पहचाना जाता है, इसी प्रकार से विविध विकारी भावों में चमकती ज्ञानरूप ज्योति के विवेक द्वारा ज्ञाता-दृष्टा रहकर भिन्न अनुभव किया जाता है। जो चिद्ज्योति मात्र ज्योति है। विकारों से अस्पृशित होने के कारण बन्धादि उपाधियों से रहित तथा मदा शुद्ध है। यथा—

ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।

एवं भणंति सुद्धं णादो जो सो दु । सो चेव ॥ (स.सा./६)

अर्थ—जो ज्ञायक भाव है वह न प्रमत्त है और न अप्रमत्त है। इसे शुद्ध कहते हैं। जो ज्ञायक रूप से जानने वाले के रूप में ज्ञात हुआ, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है।

वह आत्म सवेदन किस प्रकार किया जाता है, इसका कथन करते हुए आ अमृतचंद्र कहते हैं—प्रथम श्रुतज्ञान के अवलम्बन में ज्ञान स्वभाव आत्मा का निष्पन्न करके फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धी के लिए पर-पदाय की प्रसिद्धि का कारण भूत इन्द्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मतिज्ञान तत्त्व को आत्म समुख किया है, तथा जो नाना प्रकार के नयन्य के अवलम्बन में होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुतज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर, श्रुतज्ञान तत्त्व को आत्म समुख करता हुआ, अत्यंत विकल्प रहित हाकर, तत्काल निज रस से ही प्रगट होता हुआ, आदि मध्य और अन्त से रहित, अनाकुल, केवल एक, सम्पूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अव्यक्त प्रतिभासमय, अनक्ष विज्ञानधन, परमात्मा रूप समयसार का अनुभव करता है। तब उसी समय सम्यक्तया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। (स सा टी १४४)

१२ अचक्षुदशन ही आत्म ग्राहक है—

विश्व में जो भी अनुभव होता है, वेदन होता है, उसमें विकल्प नहीं होता। और निज का अर्थान् आत्मा का अनुभव तो इन्द्रिय और मन में सबथा रहित होने से पूर्ण निविकल्प और स्वमवेदन प्रत्यक्ष है। नान पर-पदायों को तो पृथक् रहकर प्रकाशित करता है, किन्तु स्वयं को ऐसे प्रकाशित नहीं करता। आत्मा और ज्ञान पृथक् वस्तु नहीं है। अत स्वयं ता आत्मा प्रकाशित हाता है अथवा सवेदन किया जाता है। इसलिए सम्यग्दर्शन में कोई विकल्प नहीं है। आत्मा का लक्षण उपयोग किया गया है। वह उपयोग दर्शन व ज्ञान रूप है। सम्यग्दर्शन वास्तव में आत्म मचेतन रूप होने के कारण दर्शनोपयोग का विषय है। कहा है—

अत्र चतुष्टयमद्यो मानसचक्षुदर्शनमात्म ग्राहक भवति । (प प्र टी २ ३४ १५४)

अर्थ—चारों दर्शन में से मानस अचक्षुदर्शन आत्मग्राहक है।

सामान्य विशेष रहित नहीं हाता। उस स्थिति में दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञान भी है। वहा है -

स्वसचित्याकारेण सविकल्पमयीन्द्रिय मनोजनित रागादि ।

विकल्प ज्ञान रहितत्वेन निविकल्पम् (द्र म/टी/५-६)

अर्थ—स्वसवेदन आत्मा के आकर में सविकल्प है तो भी इन्द्रिय तथा मन से उत्पन्न विकल्प से रहित होने के कारण निविकल्प है (प घ ५ १ १६) उक्त विषय के समय में कहा है कि चू कि आत्मा में पूर्ण विश्व भूतकता है, इसलिए व्यवहार से केवली भगवान जगत् को जानते हैं। वास्तव में अपनी आत्मा को ही जानते देपते हैं।

जाणादि परस्सदि सब्ब व्यवहारणएण केवली भगव ।

केवलजाणी जाणादि परस्सदि णियमेण अण्णाए ॥ (नि सा /१५६)

आत्म अनुभव के लिए चिंतन नहीं दान की आवश्यकता है। बौद्धिक विचार नहीं, अपितु पर-द्रव्यों से स्वयं को भिन्न देने व अनुभव की आवश्यकता है। चिंतन परोक्ष का होता है अनुभव प्रत्यक्ष का। चिन्तन श-दात्मक है, जबकि दर्शन व अनुभव निविकल्प। विचार भटकाता

है. तोड़ता है, जबकि दर्शन अखण्डका होता है। इसलिए कहा है, वचन वाचन है, स्वाध्याय है, अनुभव नहीं। अनुभव मौन तटस्थ दर्शन व ध्यान से होता है। ध्यान से ही कर्म निर्जरा होती है। निर्विकार व रूकी हुई ज्ञानवृत्ति ही ध्यान है। अतः आत्मध्यानी की सभी क्रियायें सार्थक हैं। अन्य सभी क्रियायें शुभ और अशुभ कर्म के बन्धकी कारण होती हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास करो।

१३. आत्मध्यानी ही अंतरात्मा है—

जो धम्मसुक्क भाणिम्ह परिणदो सोवि अंतरंगप्पा ।

भाण विहीणो समणो वहिरप्पा इदि विजाणीहि ॥ (नि सा/१५१)

अर्थ - जो धर्म और शुक्ल ध्यान में परिणत है वह अंतरात्मा है। ध्यान विहीन भ्रमण वहिरात्मा है। (नि सा./१५०) आर्त-रोद्र अशुभध्यान है, इन्हें छोड़ो (मू.आ. ३६४)।

ध्यान के प्रसंग में कहा है कि जो पर-द्रव्यों से अपने उपयोग को हटाकर अपने में स्थापित करता है, उसको कर्म का बन्ध कैसे सम्भव है।

जो इंदियादिविजई भवीय उवओगमप्पगं भादि ।

कम्मेहि सो ण रंजदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥ (प्र सा/१५१)

अर्थ—जो इन्द्रियादिका विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है, वह कर्मों के द्वारा रजित नहीं होता। उसे प्राणों का सम्बन्ध कैसे हो सकता है। (स सा ७३) और कहा है—
“अन्य पर-द्रव्यों में मैं मध्यस्थ होता हुआ, शुभ-अशुभ उपयोग रूप नहीं होता हुआ, मैं ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूँ। (प्र सा टी १५१)

जो एवं जाणित्ता भादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा ।

सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुग्गंठि ॥ (प्र सां/१६४)

अर्थ—शरीर, धन, शत्रु, मित्र तथा सुख, दुःख, ध्रुव नहीं है, ध्रुव तो एक उपयोगात्मक आत्मा है। ये सब संयोग आते हैं और चले जाते हैं। (प्र सा १६३) ऐसा जानकर विशुद्धात्मा होता हुआ जो परम-आत्मा का ध्यान करता है—

ततोऽनन्तशक्ति चिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतन लक्षणं ध्यानं स्यात् ।
(प्र.सा./टी./१६४)

अर्थ—इसलिए अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परमात्मा का एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान होता है। वह साकार हो अथवा निराकार मोह दुर्ग्रथि का क्षय करता है। (प्र.सा. १६५-१६८)

जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो गिरुंभित्ता ।

समवट्टिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि आदा ॥ (प्र.सा/१६६)

अर्थ—जो मोह मलका क्षय करके, विषय से विरक्त होकर, मनका निरोध करके स्वभाव में अवस्थित है, वह आत्मा का ध्यान करने वाला है, तथा अनिन्द्रियातीत और इन्द्रियातीत होता हुआ परम मौल्य रूप आत्मा का ध्यान करता है। (प्र. सा. १६८)

१४ कर्म निर्जरा का हेतु मात्र ध्यान है—

जस्स एण विज्जदि रागो दोसो मोहो च जोग परिकम्मो ।

तस्स सुहासुहड्हणो भाणम्मो जायदे धग्गो ॥ (प का / १४६)

अर्थ—जैसे मोह, राग, द्वेष नहीं है, तथा मन-वचन-वायु योगों का सेवन नहीं है अर्थात् उनके प्रति उपेक्षा है, उसे शुभाशुभ को जलाने वाली ध्यानमय अग्नि प्रगट होती है ।

जानो देह, मन, वाणी से अपन आत्मा का उपयोग लक्षण के द्वारा भिन्न करता हुआ अर्थात् उनको साक्षी भाव से देखता हुआ, पर-द्रव्यों का कर्ता-अनुमन्ता आदि नहीं होता है । (प्र सा १७६) (स सा ५०-६२) केवल अपने मन में प्रवर्तित अथवा और चिद्विवर्तों का मात्र जानता होता है । कहा है—

जो जारणदि अरहत दब्बगुणत्त पज्जयत्तेहि ।

सो जारणदि अप्पाण मोहो एत्तु जाधि तस्स तय । (प्र सा / ८०)

अर्थ—जो अरहतको द्रव्य गुण-पर्यायपने जानता है, वह अपने आत्माको जानता है । उसका मोह अवश्यक्षय होता है । जैसे मोतियोंको (गुणोंको) भूलबते हुए हारमें अन्तर्गत माना जाता है, उसी प्रकार चिद्विवर्तोंको चेतनमें ही अन्तर्गत करने, तथा विशेषण विशेष्यताकी वासनावा अन्तर्धान होनेसे-जैसे सफेदीको हारमें अन्तर्हित किया जाता है, उसी प्रकार चेतनको चेतनमें ही अन्तर्हित करके, जैसे मात्र हारको जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्माको जानने पर, उसके उत्तरोत्तर क्षणमें कर्ता-कर्म-क्रियाका विभाग ध्येयका प्राप्त होता जाता है । वह निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है, और इस प्रकार मणिकी भाँति जिमका निमल प्रकाश अकम्प रूपसे प्रबलमान हैं, ऐसे उस (चिन्मय भावको प्राप्त) जीवके, मोहाघकार निराश्रयता के कारण अवश्यमेव प्रलयको प्राप्त होता है । यह है अन्तरगमे मात्र साक्षी भावस दशनकी विधि । जिसमें अन्तर्चितमें चिद्विवर्तोंको तटस्थ भावसे देखकर बीतरागी हा आत्म भावको प्राप्त होता है ।

१५ आत्मध्यानके प्रतिरिक्त अथ क्रियायें विकल्प है—

वयणमय पडिकमण वयणमय पच्चखारण णियम च ।

आलोयण वयणमय त सव्व जाण सज्झाउ । (नि सा / १५३)

अर्थ—वचनमय प्रतिब्रिज्जण प्रत्याख्यान नियम आलोचना-वैसाय स्वाध्याय है । ऐसा जाना ।

१६ विकल्प मात्र सत्तार हेतु—

विकल्प चाह शुभ हो अथवा अशुभ, किंतु विकल्पवान आत्मअवस्था नहीं होना ।

द्रव्यगुणपज्जायाण चित्तं जो कुणह सोचि अण्णवसो ।

सोहाघकारवधगय समणा कहयति एरिसय । (नि सा / १४५)

अर्थ—जो द्रव्य गुण-पर्यायाम अपना मन लगाता है, वह भी अथवश है । शुभमें मोक्ष मानन वाला अज्ञानी है, चाहे वह शास्त्र ज्ञाता ही क्यों न हो ।

अण्णाणादो णाणी जवि मण्णावि सुद्धसंपओगादो ।

हवदि त्ति दुक्खमोक्खं पर समयरदो हवदि जीवो । (पं.का./१६५)

जस्स हिदएणुमेत्तं वा परदव्वाम्मि विज्जदे रागो ।

सो ण विजाणदि समयं समस्स सव्वागम धरो वि । (पं. का./१६७)

अर्थ—शुद्ध संप्रयोग (भक्ति भाव) से जो जीव मोक्ष मानता है तो वह अज्ञानी पर समयरत जीव है । आत्म संवेदनके अभावमे जिसे पर द्रव्यके प्रति अणुमात्र भी राग हृदयमे वर्तता है, वह भले सर्वागमधर हो, तथापि रवकीय समयको नहीं जानता । (नि. सा./१४३, १४४)

१७. विकल्पातीत ध्यान मुक्तिका हेतु—

वास्तवमे विकल्प शुभ हो अथवा अशुभ वह मात्र विकल्प होनेसे दुःख व बन्ध का कारण है । स्व से भिन्न पर द्रव्यात्मक आधार के होने के कारण वह अन्यवश है । (नि. सा./१४४) अतः स्वानुभूति शुभाणुभसे अतीत है, और आत्मध्यान ही मुक्तिका कारण है । (स. सा./३०६-३०७)

जो चरदि णादि पेच्छदि अप्पाणं अप्पणा अण्णणमयं ।

सो चारित्तं णाणं दंसणमिदि णिच्छिदो होदि । (पं.का./१६२)

अर्थ—जो आत्मा अनन्यमम आत्माको आत्मासे आचरता है, जानता है, देखता है, वह आत्मा ही चारित्र-ज्ञान दर्शन है, क्योंकि तीनों एक आत्मा है । ऐसा निश्चित है । अतः आत्माका ध्यान ही रत्नत्रय है ।

मोक्खपहे अप्पाणं ठवेहि तं चेव भाहि तं चेव ।

तत्थेव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदब्बेसु । (स.सा./४१२)

अप्पाणमप्पणा रुंधिदूण दोपुण्णपाव जोगेसु ।

दंसण णाणम्मिहि ठिदो इच्छाविरदो य अण्णम्मिहि । (१८७)

जो सव्वसंगमुक्को भायदि, अप्पाणमप्पणा अप्पा ।

णावि कम्मं णोकम्मं चेदा चित्तेदि एयत्तं । (२८८)

अप्पाणं भायंतो दंसणणाणमदुओ अण्णणमओ ।

तहद्व अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्कं । (३८६)

अर्थ—हे भव्य जीव ! तू मोक्षमार्गमे अपने आत्माको स्थापित कर, उसी का ध्यान कर, उसीको चेत, उसी का अनुभव कर, और उसीमें विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर ।

आत्माको आत्माके द्वारा पुण्य-पापमे रोककर, दर्शन-ज्ञानमे स्थित होता हुआ, और अन्य की इच्छामे विरक्त होता हुआ, अपने आत्माको आत्माके द्वारा ध्याता है । कर्म तथा नोकर्म नहीं ध्याता । चेतयिता होनेमे एक ही का चिन्तन व अनुभव करता है । वह आत्मा को ध्याता हुआ, दर्शन ज्ञानमय और अनन्यमय होता हुआ, कर्मों ने रहित आत्माको प्राप्त करता है ।

१८. व्यावहारिक क्रियाओंकी उपयोगिता—

व्यवहार मे लिये जाने वाले व्यावहारिक कर्म अशुभमे अपनेके लिए उपयोगी है । इन क्रियाओं मे रहित माधक अष्ट गता गया है । क्योंकि वह जीव नृलोपयोगी ना है नहीं, नृलोपयोगको

त्याग देता है, फिर तो वह अशुभ में ही जायेगा। मुमुक्षुको चाहिये कि वह अशुभको छोड़कर शुद्ध का लक्ष्य करके शुभ क्रियाओंका आलम्बन ले।

आवासएण हीरगो पढ्ढठ्ठो होदि चरणदो समणो।

पुध्वत्तकमेण पुणो तम्हा आवासय कुज्जा। (नि सा/०४८)

अर्थ—आवश्यक रहित श्रमण चरण से प्रभ्रष्ट है और इसलिए पूर्वोक्त क्रममें शुभसे आश्रयसे स्वात्माश्रित ऐसे निश्चय धर्म व शुवन ध्यान रूप आवश्यक धर्म को करना चाहिये।

१६ आत्मध्यान ही अवश कर्म है —

निश्चयसे आत्मा ही रत्नत्रय व प्रत्याख्यान आदि है। अन्य सब माधन मात्र है।

आदा हु मज्झ णाण आदा मे दसण चरित्त च।

आदा पच्चवखाण आदा मे सवरो जोगो। (स सा/२७७)

अर्थ—निश्चयसे मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दणन और चारित्र्य है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही सवर और योग (ममाधि, ध्यान) है। (नि सा/१००)

आत्म साधनाकी मभी क्रियाए ध्यान साधनाके लिए साधन है। ध्यान ही कर्म निजराज कारण है। ध्यान ही में सब आवश्यक गभित हो जाते है।

मोत्तण सयल जप्पमणागयसुहमसुहवारण किच्चा।

अप्पाण जो भायदि पच्चवखाण हवे तस्स। (नि सा/६५)

अर्थ—समस्त जल्पको छोड़कर और आनागत शुभाशुभका निवारण करने जो आत्माको ध्याता है उसे प्रत्याख्यान है।

“केवल ज्ञान दशन-मुख व शक्ति स्वभावी में हूँ”, ऐसा ज्ञानी देखता है। “जो निजभावको नहीं छोड़ता, किंचित भी पर भावको ग्रहण नहीं करता, मात्र सबको जानता देखता है वह मैं हूँ”, जानी ऐसा चिंतवन करता है। (नि सा/६-६६७)

णोकम्मकम्मरहिय विहावगुण पज्जएहि वदिरित्त।

अप्पाण जो भायदि समणस्सालोयण होदि। (१०७)

अर्थ—नोकर्म और कर्मसे रहित तथा विभाव गुण पर्याप्तसे रहित आत्माको जो ध्याता है, उस श्रमणको आलोचना है।

अप्पसरुवालवण भावेण दु सव्वभाव परिहार।

सक्कदि काउ जीवो तम्हा भाण हवे सव्व। (००६)

सुहमसुहवयणरयण रायादी भाव वारण किच्चा।

अप्पाण जो भायति तस्स दु णियम हवे णियमा ॥०२०॥

कायाईपरदब्बे थिरभावं परिहरतु अप्पाणं ।
 तस्स हवे तणुमग्गं जो भायइ णिविअप्पेण ॥१२१॥
 वयणोच्चारणकिरियं परिचत्ता वीयराय भावेण ।
 जो भायदि अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥१२२॥
 संयमणियमतवेणण दु धम्मज्झाणे सुक्क भाणेण ।
 जो भायइ अप्पाण परमसमाही हवे तस्स ॥१२३॥

अर्थ—आत्म स्वरूप जिसका अवलम्बन है, ऐसे भावसे जीव सर्व भावों का परिहार कर सकता है, इसलिए ध्यान सर्वस्व है । ११६। शुभ-अशुभ वचन रचनाका और रागादि भावोंका परिहार करके जो आत्माको ध्याता है, उसे निश्चित रूपसे निश्चय है । १२०। कायादि परद्रव्यमें स्थिर भाव छोड़कर जो आत्माको निर्विकल्प रूपमें ध्याता है उसे कायोत्सर्ग है । १२१। वचनोच्चारण की क्रियाका परित्याग कर वीतराग भावसे जो आत्माको ध्याता है उसे परम समाधि है । १२२। संयम, नियम और तप से तथा धर्मध्यान और गुणध्यान से जो आत्माको ध्याता है, उसे परम समाधि है । १२३।

जो आर्त-रीढ़ ध्यानको छोड़कर आत्मस्थित होता है, उसे ही मामाधिक है ।

जो दु धम्मं सुक्कं च भाणं भादि णिचत्ता ।
 तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे । (नि.सा./१३३)
 सठवावि अप्पा भावे अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू ।
 सो जोगभत्ति जुत्तो इदरस्स य किहू हवे जोगो । (१३८)
 जो ण हवदि अणवसो तस्स दु कम्मं भणति आवासं ।
 कम्मविणासण जोगो णिव्वुदि मग्गो ति पिज्जुत्तो ॥१४१॥
 परिचत्ता परभावं अप्पाणं भादि णिम्मल सहावं ।
 अप्पवसो सो होदि हु तस्स दु कम्म भणति आवासं ॥नि सा /१३३, १३८, १४१, १४६

अर्थ—जो धर्म और गुण ध्यानको नित्यजः ध्याता है उसे मामाधिक स्थायी है । (१३३) जो साधु सर्व विकल्पोंके अभावमें आत्माको लगता है अर्थात् आत्माको आत्मामें जोड़कर सर्व विकल्पोंका अभाव करता है वह योग भक्ति वाला है । हमारेको छोड़कर अथवा विपरीताभिनिवेश का परित्याग कर आत्माको आत्मामें लगता है, उसे योग भक्ति है । नि. सा. (१३८, १३९) जो अन्यथ नही है उसे आवश्यक कर्म कहते हैं । कर्मका विनाश करने वाला योग वह निर्वोणता मार्ग है (१४१) जो परभावको परित्यागकर निर्मल स्वभाव वाले आत्माको ध्याता है वह वास्तवमें आत्मवचन है, और उस जीवको आवश्यक कर्म है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं ।

२०. ध्यान ही सर्वोपरि है—

भाणणिलोणो साहू परिचागं पुणइ नव्वदोसाणं ।
 तग्हा दु भाणमेव हि नयमादिचान्हन पणिकमत्तं ॥नि सा /१३॥

अर्थ—आत्ममें तीन साधु सर्व दोषोंका परित्याग करने है, इसलिए ध्यान ही सर्व प्रति-
 पालना प्रतिकल्प है ।

२१ ऋषभादि तीर्थंकरों ने योग किया था—

उसहादिजिणवरिंदा एव षाऊण जोगवरभत्ति ।

णिव्वुदिसुहमावण्णा तम्हा धरु जोगवर भत्ति ॥नि-सा-/१४०॥

अर्थ—वृषभादि जिनवरन्द्र इस प्रकार योगभक्ति (उपरोक्त प्रकार) करके निवृत्ति सुखको प्राप्त हुए । मणि ए योगकी उत्तम भक्तिको तू धारण कर ।

२२ ध्यान श्रद्धाकी प्रेरणा—

जदि सक्खदि काहु जे पडिकमणादि करेज्ज भाणमय ।

शक्तिविहीणो जा जइ सद्वृहण चेष कायव्व ॥नि सा-/१५४॥

अर्थ—यदि किया जा सके तो श्रद्धो । ध्यानमय प्रतिक्रमणादि कर । यदि तू शक्ति विहित है तो तब तक श्रद्धान ही कतव्य है ।

२३ ध्यानके लिए समय आवश्यक—

मयम, नियम और तप पूर्वक ही ध्यान साधना सम्भव है । समस्त इंद्रियोने व्यापारका परित्याग तो मयम है । निजात्माकी आराधनामे तत्परतामे नियम है । जो आत्माको आत्माके आत्मासे धारण करता है वही अध्यात्म व तप है । ध्यान ध्याता व ध्येय और ध्यानका फल आदिने विविध विकल्पोंमें मुक्त अतमुखाकार, समस्त इंद्रिय समूहके अगोचर, निरजन, निजतत्त्वमे अविचल स्थिति रूप निश्चय शुक्ल ध्यान है । (नि सा / १२३)

२४ मौलिक सीख—

मोक्षपहे अम्पाण ठवेहि त चेष भाहि त चेष ।

तत्थेव विहर णिच्च मा विहरसु अण्ण वव्वेसु ॥स सा-/४१२॥

अर्थ—हे भव्य ! तू मोक्षमार्गमें अथवा आत्माको स्थापित कर, उसी का ध्यानकर, उसीका चेतन, अनुभवकर, और उसीमें निरन्तर विहारकर, अथ द्रव्योमें विहार मत कर ।

समयसारकी रचना में आचार्य कुन्दकुन्द की दृष्टि

□ वंशीधर व्याकरणाचार्य, बीना

समयसारका आलोडन करने में मैं उन निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उमकी रचना आचार्य कुन्दकुन्द ने इस दृष्टि से की है कि सम्पूर्ण मानवसमष्टि इसे पढकर इसके अभिप्राय को समझे और उस अभिप्राय के अनुसार अपनी जीवन प्रवृत्तियोंको नैतिक रूप देने का यह संकल्प करें जिससे वह जीवन के अन्त तक सुखपूर्वक जिन्दा रह सके ।

इस प्रकार अपनी जीवन प्रवृत्तियों को नैतिकरूप देने वाली मानव समष्टि में से जो मानव जितने परिणाम में अपनी मानसिक, वाचनिक और कायिक स्वावलम्बनता का अपने में विकास कर ले, उतना वह आध्यात्मिक (आत्म-स्वानन्दयुक्ते) मार्ग का पथिक बन सकता है ।

जीव के भेद —

जैन शासन में जीवों के नसारी और मुक्त दो भेद बतलाये गये हैं । (देखो त नृ अ २ का "नसारिणो मुक्ताश्च" सू० १०)

इस सूत्र से यह भी ज्ञात होता है कि नसारी की समाप्ति का नाम ही मुक्ति है और जो जीव नसारी से मुक्त हो जाने है, वे ही सिद्ध कहलाते हैं । जैन शासन के अनुसार कोई भी जीव अनादिचिद्ध नहीं है जैसा कि अर्जुन दार्शनिकों ने माना है ।

नसारी जीवों के भेद —

जैन शासन के अनुसार नसारी जीव भी भव्य और अभव्य दो प्रकारके हैं । उनमें से भव्य जीव वे हैं जिनमें नसारी से मुक्त होने की स्वभावनिष्ठ योग्यता विद्यमान हो और अभव्य जीव वे हैं जिनमें उस स्वभावनिष्ठ योग्यता का सर्वथा अभाव हो ।

भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकार के जीव अनादिजन्म से पौद्गलिक कर्मोंसे बद्ध होने के कारण उन कर्मोंके प्रभाव से अनादिजन्म से ही यथायोग्य नरक, नियन्त्र, मनुष्य और देव उन चार स्थितियों में परिभ्रमण करते आये हैं और अपनी स्वावलम्बन भक्ति ही नष्ट कर यथामभव मानसिक, वाचनिक और कायिक स्वावलम्बनता की स्थिति में रहते आये हैं, तथा मिथ्यात्व और अनन्तानन्दमयी कर्माण्ड के प्रभाव में मिथ्या शक्ति गुणधाममें रहने हुए मनन मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानपूर्वक अर्थात्क (मिथ्या) ध्यानरूप धरन आये हैं । ऐसे जीवों की समग्रगत माया १२ में लेकर माया २३ तक

अपने से भिन्न पदार्थों में अहंबुद्धि और ममबुद्धि हानि के कारण अप्रतिबुद्ध प्रतिपादन किया गया है। तथा, ये जीव अप्रिवुद्ध क्यों हैं? इस बात को ममप्रकार गाथा २४ और २५ में आगम द्वार तक के आधार पर सिद्ध किया गया है।

यद्यपि नरर, तियन्व, मनुष्य और त्रेत्र इन सभी गतिगों के जीव इस प्रकार में अप्रतिबुद्ध हो रहे हैं, और सभी गतिगों के बहुत से जीव इस अप्रतिबुद्धता का समाप्त कर प्रतिबुद्ध भी हो सकते हैं परन्तु जीवों को मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य गति में ही हो सकती है। इसलिए ममप्रकार में जो विवेचन किया गया है वह मानव ममवृत्तिको लक्ष्य में रखकर ही किया गया है।

जैन शासन के अनुसार भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकार के जीव मुक्ति के मागम प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि न तो भव्य जीव अपनी भव्यता की पहिचान कर सकते हैं और न अभव्य जीव अपनी अभव्यताकी पहिचान कर सकते हैं, इसलिए भव्य जीवोंके समान अभव्य जीव भी अपनेको भव्य समझ कर मुक्ति के मागम प्रवृत्त होते हैं। ममप्रकार गाथा १७५ में बतलाया गया है कि अभव्य जीव भी भव्य जीव के समान मोक्ष के मागमत धम (त्यवहारधम) में आस्था रखता है, उसको ममरुता है, उसमें रुचि रखता है और उसमें प्रवृत्त भी होता है। इतनी बात अवश्य है कि उसका वह धर्माचरण मुक्ति का कारण न होकर यथायोग्य मारारिक सुख की वृद्धि का ही कारण होता है।

सातप्य यह है कि भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकार के जीव मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषाय के प्रभाव में मिथ्यारदिति गुणस्थान में रहते हुए भी यथायोग्य चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पञ्चम गुणस्थानवर्ती और षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीवों के समान धर्माचरण करते हैं। और इस प्रकार धर्माचरण करते हुए अभव्य जीव भी भव्य जीवोंके समान अपनेमें क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रयोग लब्धियों का विकासकरते हैं जिनके प्रभाव में व नवम श्रेयैविक तब स्वर्ग में भी उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु वे भव्य जीवोंके समान आत्मविशुद्धि को मध्यदशन, मध्यज्ञान और सम्भवा-रिररूप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैन शासन में बतलाया गया है कि उसी जीव की आत्मविशुद्धि मध्यदशन रूप हानी है जिसमें दशन मोहनीय कर्म की तीन और अनन्तानुबन्धी शोध, मान, माया और लोभरूप चार इन सात प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम किया हो। इसी प्रकार आत्मा की विशुद्धि देशन्नत रूप उसी जीव की हाती है जिसमें उक्त दशन मोहनीयकर्म की तीन और अनन्तानुबन्धी कषाय की चार इन सात प्रकृतियों के उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम के साथ अप्रत्या-ख्यानावरण कषाय की चार प्रकृतियों का क्षयापशम किया हो तथा आत्मा की विशुद्धि मन्वन्त रूप उसी जीव की हाती है, जिसमें उक्त दशनमोहनीय कर्म की तीन अनन्तानुबन्धी कषाय की चार इन सात प्रकृतियों के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम के साथ प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयापशम किया हो।

इसका भाव यह है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में मोहनीयकर्म की उक्त प्रकृतियों का यथा सम्भव उपशम, क्षय व क्षयापशम उसी जीवों में हाता है, जो भव्य हो। तथा, उस जीव में वह उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम तभी होता है, जब वह सातिशय मिथ्यारदिति हो जाता है। वह साति-शय मिथ्यारदिति तभी कहा जाता है जब वह करणलब्धि का प्राप्त करता है अर्थात् क्रमशः अध करण,

अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामो को प्राप्त होकर मोहनीयकर्म की उक्त प्रकृतियों व यथायोग्य उपशम, क्षय और क्षयोपशम करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उसे करणलब्धिकी प्राप्ति तभी होती है जब वह समयसार में प्रातिपादित भेदविज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वह उक्त भेद विज्ञान को तब प्राप्त होता है जब वह क्षयोपशम, विगुद्धि, देणना और प्रायोग्य इन चार लब्धियों को प्राप्त कर लेता है। वह इन चार लब्धियों को तब प्राप्त करता है, जब वह नैतिक आचरण रूप में अथवा नैतिक आचरणके साथ देशव्रत के रूप में अथवा नैतिक आचरणके साथ सर्वव्रत रूप में मन, वचन और कायके समन्वयपूर्वक आगम में वर्णित व्यवहार धर्म को अंगीकार करता है।

यहां यह ज्ञातव्य है कि अभव्य जीव भी उक्त प्रकार के व्यवहार धर्म को अंगीकार कर क्षयोपशम, विगुद्धि, वेदना और प्रयोग्य इन लब्धियों को प्राप्त कर लेता है, परन्तु वह अपन अभव्यता के कारण उक्त भेदविज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। समयसार गाथा १७५ का यह अभिप्राय है।

यहां यह भी ज्ञातव्य है कि उन भव्य और अभव्य जीवों को उक्त चार लब्धियों की प्राप्ति नहीं होती है जो उक्त प्रकार के व्यवहारकर्मों का अंगीकार तो करते हैं, परन्तु मन, वचन और कायके समन्वयपूर्वक नहीं अंगीकार करते हैं।

इस विवेचन से निर्णीत होता है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवर्ती भव्य जीवको ही उपर्युक्त क्रम में भेदविज्ञान की प्राप्ति होती है, अभव्य जीवों को नहीं।

समयसार की वेजोड व्याख्या करने वाले आचार्य अमृतचन्द्र के कलश पद्य १२८, १२९, १३०, १३१ और १३२ से यही निर्णीत होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार की रचना मुमुक्षु जीव के लिए मुक्ति की प्राप्ति में भेदविज्ञान को प्रमुख स्थान दिया है। यहां उन कलश पद्यों को उद्धृत किया जाता है—

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या,
भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलंभः।
अचलितमखिलान्यद्दद्व्यदूरे स्थितानां,
भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥ १२८ ॥

अर्थ—जो जीव निजमहिमामें रत है अर्थात् उन महिमा के जानकार है उन जीवों में भेदविज्ञान के आधार पर नियम में शुद्ध अर्थात् स्वतन्त्र स्वरूप का उपलम्भ (ज्ञान) होता है। ऐसे जीवों के अन्य द्रव्यों में गर्धना दूर हो जाने पर अर्थात् पर-पदार्थों में अहम्बुद्धि और ममबुद्धि समाप्त हो जाने पर कर्मों का स्थायी क्षय हो जाता है।

संपद्यते संवर एव साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात्।
स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥ १२९ ॥

अर्थ—शुद्ध आत्मतत्त्वका ज्ञान हो जाने पर साक्षात् संवरका गवादन होता है। वह शुद्ध आत्मतत्त्वका ज्ञान भेदविज्ञान के आधार पर होता है। अतएव जीवों को भेदविज्ञान की प्राप्ति के अभ्यास करना चाहिये।

अपने से निम्न पदार्थों में अहबुद्धि और ममबुद्धि होने के कारण अप्रतिबुद्ध प्रतिपादित किया गया है। तथा, ये जीव अप्रिबुद्ध क्यों हैं? इस बात को समझने के लिए २४ और २५ में आगे और तब तक आगे पर सिद्ध किया गया है।

यद्यपि नर, तित्थ, मनुष्य और देव इन सभी गणों के जीव इस प्रकार से अप्रतिबुद्ध हो रहे हैं, और सभी गणों के बहने से जीव उग अप्रतिबुद्धता को समाप्त कर प्रतिबुद्ध भी हो सकते हैं, परन्तु जीवों को मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य गति में ही हो सकती है। इसलिए ममयमार में जो विवेचन किया गया है वह मानव ममष्टिको लक्ष्य में रखकर ही किया गया है।

जब शासन के अनुसार भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकार के जीव मुक्तिके मागम प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि न तो भव्य जीव अपनी भव्यता की पहचान कर सकते हैं और न अभव्य जीव अपनी अभव्यताकी पहचान कर सकते हैं। इसलिए भव्य जीवोंके समान अभव्य जीव भी अपनेको भव्य समझ कर मुक्ति के मागमे प्रवृत्त होते हैं। ममयमार गाथा १७५ में उक्तलया गया है कि अभव्य जीव भी भव्य जीव के समान मोक्ष के मागमन धम (व्यवहारधम) में आस्था रखता है, उसको समझता है, उसमें रुचि रखता है और उसमें प्रवृत्त भी होता है। इतनी बात अवश्य है कि उसका वह धर्माचरण मुक्ति का कारण न होकर यथायोग्य सांसारिक सुख की वृद्धि का ही कारण होता है।

सातव्य यह है कि भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकार के जीव मिथ्यात्व और अनन्तानुवर्धी कपाय के प्रभाव में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में रहते हुए भी यथायोग्य चतुषु गुणस्थानवर्ती, पचम गुणस्थानवर्ती और षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीवों के समान धर्माचरण करते हैं। और इस प्रकार धर्माचरण करते हुए अभव्य जीव भी भव्य जीवोंके समान अपनेमें क्षयोपशम, विभुद्धि, देशना और प्रयोग्य लक्ष्मियों का विकासकर लेते हैं जिनके प्रभाव से वे नवम धैर्यिक तब स्वर्ग में भी उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु वे भव्य जीवोंके समान आत्मविभुद्धि को मध्यगर्शन, मध्यगान और मध्यग्वारिचरूप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैन शासन में बतलाया गया है कि उसी जीव की आत्मविभुद्धि मध्यगर्शन रूप हानी है जिमने दशन मोहनीय कर्म की तीन और अनन्तानुवर्धी प्राध, मात, माया और लाभरूप चार इन सात प्रवृत्तियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम किया हो। इसी प्रकार आत्मा की विभुद्धि देशव्रत रूप उमी जीव की होती है जिमने उक्त दशन मोहनीयकर्म की तीन और अनन्तानुवर्धी कपाय की चार इन सात प्रवृत्तियों के उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम के साथ अप्रत्याख्यानावरण कपाय की चार प्रवृत्तियों का क्षयोपशम किया हो, तथा आत्मा की विभुद्धि सबन्नत रूप उमी जीव की होती है, जिमने उक्त दानमाहनीय कर्म की तीन अनन्तानुवर्धी कपाय की चार इन सात प्रवृत्तियों के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम और अप्रत्याख्यानावरण कपाय के क्षयोपशम के साथ प्रत्याख्यानावरण कपाय का क्षयोपशम किया हो।

इसका भाव यह है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में मोहनीयकर्म की उक्त प्रवृत्तियों का यथा सम्भव उपशम, क्षय व क्षयोपशम उसी जीव में होता है, जो भव्य हो। तथा, उस जीव में वह उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम तभी होता है, जब वह सात्त्विक मिथ्यादृष्टि हो जाता है। वह सात्त्विक मिथ्यादृष्टि तभी कहा जाता है जब वह करणलक्ष्य को प्राप्त करता है अर्थात् क्रमशः अंध करण,

अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों को प्राप्त होकर मोहनीयकर्म की उक्त प्रकृतियों का यथायोग्य उपशम, क्षय और क्षयोपशम करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उसे करणलब्धि की प्राप्ति तभी होती है जब वह समयसार में प्रातिपादित भेदविज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वह उक्त भेद-विज्ञान को तब प्राप्त होता है जब वह क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य इन चार लब्धियों को प्राप्त कर लेता है। वह इन चार लब्धियों को तब प्राप्त करता है, जब वह नैतिक आचरण के रूप में अथवा नैतिक आचरणके साथ देशव्रत के रूप में अथवा नैतिक आचरणके साथ सर्वव्रत के रूप में मन, वचन और कायक समन्वयपूर्वक आगम में वर्णित व्यवहार धर्म को अंगीकार करता है।

यहां यह ज्ञातव्य है कि अभव्य जीव भी उक्त प्रकार के व्यवहार धर्म को अंगीकार करके क्षयोपशम, विशुद्धि, वेदना और प्रयोग्य इन लब्धियों को प्राप्त कर लेता है, परन्तु वह अपनी अभव्यता के कारण उक्त भेदविज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। समयसार गाथा १७५ का यही अभिप्राय है।

यहां यह भी ज्ञातव्य है कि उन भव्य और अभव्य जीवों को उक्त चार लब्धियों की प्राप्ति नहीं होती है जो उक्त प्रकार के व्यवहारकर्मों का अंगीकार तो करते हैं, परन्तु मन, वचन और कायके समन्वयपूर्वक नहीं अंगीकार करते हैं।

इस विवेचन में निर्णीत होता है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवर्ती भव्य जीवों को ही उपर्युक्त क्रम में भेदविज्ञान की प्राप्ति होती है, अभव्य जीवों को नहीं।

समयसार की वेजोड़ व्याख्या करने वाले आचार्य अमृतचन्द्र के कलश पद्य १२८, १२९, १३०, १३१ और १३२ से यही निर्णीत होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार की रचना में मुमुक्षु जीव के लिए मुक्ति की प्राप्ति में भेदविज्ञान को प्रमुख स्थान दिया है। यहां उन कलश पद्यों को उद्धृत किया जाता है—

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या,
भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलम्भः ।
अचलितमखिलान्यद्द्रव्यदूरे स्थितानां,
भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥ १२८ ॥

अर्थ—जो जीव निजमहिमामें रत है अर्थात् उन महिमा के जानकार है उन जीवों को भेदविज्ञान के आधार पर नियम से शुद्ध अर्थात् स्वतन्त्र स्वरूप का उपलम्भ (ज्ञान) होता है। ऐसे जीवों के अन्य द्रव्यों में सर्वथा दूर हो जाने पर अर्थात् पर-पदार्थों में अद्रष्टुद्धि और ममदृष्टिहीनता होने पर कर्मों का स्थायी क्षय हो जाता है।

संपद्यते संवर एव साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलम्भात् ।
स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥ १२९ ॥

अर्थ—शुद्ध आत्मतत्त्व का ज्ञान हो जाने पर साक्षात् संवरता नपादन होता है। यह शुद्ध आत्मतत्त्व का ज्ञान भेदविज्ञान के आधार पर होता है, इसलिए जीवों को भेदविज्ञान की प्राप्ति का अत्यावश्यकता चाहिए।

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्परराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ १३० ॥

अर्थ—उस भेद विज्ञान का अच्छिन्न धारा में तब तक अभ्यास करना चाहिये, जब तक वह जीवपर से च्युत होकर अर्थात् परम अहंकार और ममकार समाप्त करके ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है ।

भेदविज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो यद्वा यद्वा ये किल केचन ॥ १३१ ॥

अर्थ—जो कोई जीव सिद्ध हुए हैं, वे भेदविज्ञान से ही गिद्ध हुए हैं और जो कोई जीव बद्ध हैं वे भेदविज्ञान के अभाव से ही बद्ध हैं ।

भेदाज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपनलभात्,

रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां सवरेण ।

विभ्रततोप परमममलालोकमम्लानमेक,

ज्ञान ज्ञाने नियतमुदित शाश्वतोद्योतमेतत् ॥ १३२ ॥

अर्थ—जीवको भेदविज्ञानकी प्राप्ति होनेपर शुद्धतत्त्वका उपलम्भ अर्थात् ज्ञान हाता है और इसप्रकार राग समूहका विनाश हो जान से कर्मोंका सवर हानपर तोपको प्राप्त उत्कृष्ट प्रमलप्रकाश-वाला निर्दोष, अद्वितीय ज्ञान नियममें उन्नित होकर शाश्वत प्रकाशमान होता है ।

समयसारकी रचनामें जो अम पाया जाता है उससे भी वही भाव प्रगट होता है । जा निम्नप्रकार है—

प्रथम गाथामे आचार्य कुन्दकुन्दने जो सिद्धोको नमस्कार किया है उससे मुमुक्षु जीव के अपने लक्ष्यका निर्धारण होता है । दूसरी गाथामे यह बतलाया है कि जो जीव अभेददृष्टिमें अपने अलग स्वभाव भूत ज्ञानमें और भेददृष्टिमें दशन जान और चाग्निमें सतत स्थिर रह, उन्हें स्वममय कहा जाता है । तथा, जो जीव पुद्गलकमप्रदेशोमें स्थित अर्थात् पुद्गलकर्मोत्ति बद्ध होने के कारण पर पदार्थोंमें अहंबुद्धि और ममबुद्धि करते हैं, वे परममय कहनाते हैं । तीसरी गाथामे यह शक्य उठाई गई है कि लोगमें जितने पण्य हैं वे सब अपने अलग एक स्वभावमें रहकर ही सुदरताको प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए जीवके विषयमें अधिकी कथा त्रिसवादपूर्ण हो जाती है । चतुर्थ गाथामे इस शक्य का उपप्रकार समाधान किया गया है कि सम्पूर्ण जीवोंके काम, भाग और बंधकी कथा सुनने में आई है देणमें आई है और अनुभूत भी है परन्तु उनके अलग एक स्वरूपका ज्ञान होना उसे सुलभ नहीं है । उसी तरह आचार्य कुन्दकुन्दने पाचवी गाथामे आत्माके उस अलग एक स्वरूपको समयसारमें स्पष्ट वर्णन की प्रतिपादी है । तथा छठी गाथामे आत्माके उस अलग एक स्वरूपको स्पष्ट कर दिया गया है । इसके पश्चात् गाथा १३ में आचार्य श्री १ त्राध्यात्मिक मार्गमें उपयोगी जीव, अजीव, पुण्य, आन्ध, सघर, निजरा, बन्ध और मोक्ष को जंमे हैं उसी रूप में जिस जीव ने जाना है, उसे सम्यग्दृष्टि बतलाता है । उससे निर्णीत होता है कि उक्त पदार्थोंको उनके

पृथक्-पृथक् स्वरूपके आधारपर जान लेना ही भेदविज्ञान है। इसके आगे आचार्य कुन्दकुन्दने इसी जीवाधिकारमे जीव के स्वरूपका, अजीवाधिकारमे अजीवके स्वरूपका, कर्तृकर्माधिकारमे जीव और अजीवके विषय मे कर्ता और कर्म की व्यवस्थाके निषेधका, पुण्यपापाधिकारमें पुण्य और पापका, आस्रवाधिकारमे आस्रवका, मवराधिकारमे मवरका, निर्जराधिकारमे निर्जराका, बन्धाधिकारमे बन्धका और मोक्षाधिकारमे मोक्षका जो पृथक्-पृथक् स्वरूपविवेचन किया है, वह भेदविज्ञान का पोषण करनेके लिए किया है। और, अन्तमे सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारमे आत्माके स्वतंत्र स्वरूपका विवेचन किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार की रचनामे मुमुक्षु जीवोको प्रथमतः भेदविज्ञानी बननेका ही उपदेश मुख्यता से दिया है। निष्कर्ष—

उपर्युक्त विवेचनका निष्कर्ष यह है कि भव्य और अभव्य के भेद से मिथ्यादृष्टि ससारी जीवो के जो दो प्रकार आगममे निश्चित किये गये है वे दोनों ही एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञीपन्चेन्द्रिय और मज्ञीपन्चेन्द्रिय के भेदसे छह प्रकारके है। इनमेसे एकेन्द्रियसे लेकर प्रसंज्ञीपन्चेन्द्रिय तकके जीवोमे केवल कर्मफलचेतना पाया जाती है, अर्थात्, ये सब जीव कर्मफलका मात्र सुख-दुःख रूप अनुभव ही कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त जो सज्ञी पन्चेन्द्रिय भव्य और अभव्य जीव है, वे सतत् अपने अभिलषित की सम्पन्नता के लिए मकल्प और बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करते हैं और उनका वह पुरुषार्थ असीमित भोग और नग्नह का होता है। तथा, उनकी प्राप्तिके लिए वे हिंसा, असत्य भाषण और चोरीका भी पुरुषार्थ करते है और ऐसे पुरुषार्थ में उन्हें हमेशा हर्ष होता है, विपाद कभी नहीं होता। यही कारण है कि उनका ऐसा पुरुषार्थ अनैतिक आचरण के रूप मे संकल्पी पाप माना गया है। इस मकल्पी पापका सद्भाव उन जीवोमे जब तक रहता है, तब तक वे मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री होते हैं। तथा, इनमेसे जो जीव उक्त संकल्पी पापोंका सर्वथा त्यागकर अशक्ति या आवश्यकता के आधारपर जिन पापोंमे प्रवृत्त होते हैं उनके वे पाप अशक्तिवश और आवश्यकतावश होने के कारण आरम्भी पाप कहलाते हैं। इसप्रकार आरम्भी पापोंमे प्रवृत्त वे भव्य और अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव अविरत कहे जाते है। और जो भव्य और अभव्य उक्त अविरति का एक देश त्याग कर देते है वे देशविरत मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैं; तथा जो भव्य अभव्य उक्त आरम्भी पापोंका यथायोग्य सम्पूर्ण रूपमे त्याग कर देते है वे सर्वविरत मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैं। वे ये भव्य और अभव्य दोनों जीव ही उक्त प्रकार अविरत, देशविरत और सर्वविरत होकर क्षयोपशम, विशुद्धि, देणना और प्रायोग्यनद्विधियोंको भी प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बात प्रवश्य है कि अभव्य जीव उक्त नद्विषयोको प्राप्त करके भी अपनी अभव्यता के कारण भेदविज्ञानी नहीं बन सकते है। भव्य जीव ही अपनी भव्यताके आधारपर भेदविज्ञानी बन सकते है।

कुन्दकुन्दाचार्य की दृष्टिमें नयों का विवेचन

□ डॉ पद्मलाल साहित्याचार्य, सागर

वस्तु स्वरूप का अधिगम—ज्ञान, प्रमाण गौर नय के माध्यम से होता है। प्रमाण जो वस्तु में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों को एक साथ ग्रहण करता है और नय व वस्तु में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों में से एक को प्रमुख और दूसरे को गौण कर आनुसार क्रम से ग्रहण करता है। जिस प्रकार मनुष्य दो पैरों से चलता है, एक से नहीं और ए दोनो से नहीं, वस्तु जब एक को प्रागे बढ़ाता है तब दूसरे को पीछे कर लेता है, उखाड़ क फेंकता है इसी प्रकार नय, जब वस्तु गत एक धर्म का ग्रहण करता है तब दूसरे धर्म को गं देता है, अस्तित्वहीन नहीं करता और दोनो नयों के प्रतिपाद्य धर्म को एक साथ नहीं कहता, नहीं सकता, एक साथ बहने की दृष्टि में वस्तु स्वरूप अवगतव्य हो जाता है।

नय वचनारमक पदार्थ श्रुत ज्ञान के भेद हैं अतः वस्तु, श्रोता के उपयोग की स देख कर ही उनका प्रयोग करता है। सत्त्वैयता में बँठा क्षणिक, यदि भ्रूव प्यास की बाधा से होता दिखायी देता है तो आचार्य उसे नित्यनय का अवलम्बन लेकर आत्मा को अजर-अमर का प्रतिपादन करते हैं, पर्यायदृष्टि से होने वाले विनाश को गौण कर देते हैं और सासारिक में निमग्न मानव को विरक्ति की ओर ले जान के लिये अनित्यनय का उपदेश देते हैं। नीला विलय देख बृषभदेव ने सासारिक विभूति और भोगोपभोग को बिनश्वर समझा, नित्यवाद क कर दिया। निरय वाद के अवलम्बन से विरक्ति की ओर प्रगति नहीं हो सकती। जिसे मुक्त जाय और जिसे गौण, यह पयता की इच्छा और तात्कालिक परिस्थिति पर निर्भर होत समस्त भद्र स्वामी ने कहा है—'विवक्षितो मुख्य इतीप्स्यतेऽन्यो गुरोःडविचक्षा न निरात्मकस्ते'। जिसकी विवक्षा की जाये वह मुख्य है और जिसकी विवक्षा न की जाय, वह गौण है, परन्तु आभावात्तक नहीं होता।

गणों का निरूपण करने वाले प्राचार्यों ने उनका शास्त्रीय प्रागमिक और आध्यात्मिक विवेचन किया है। शास्त्रीय दृष्टि में गण के दो भेद उपलब्ध हैं—द्रव्याधिक और पयाय प्रामथ्य मरतु, क्षुध पर्याय रागना सामान्य विशेष रूप है अतः उसका सर्वाङ्गीण विवेचन करने क्षुध और पर्याय—शौच पर दृष्टि देना आवश्यक होता है। शास्त्रीय दृष्टि काय सिद्धि के लिए प्रागम्य भावना निर्मित भौतिकिक पर दृष्टि रहती है। यह दृष्टि शंभुर की उत्पत्ति में जिस भी रूप धरायात पर दृष्टि रहती है उसी प्रकार धिरो धाती रूप निर्मित कारण की ओर भी दृष्टि रहती है। निर्मित और जपाज्ञान में से किसी को छोड़ कर ही आ सवता। समन्तभद्र स्व

स्पष्ट कहा है— 'बाह्येतरोपाधिसमग्रतेय कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव.' अर्थात् कार्य की उत्पत्ति में बाह्य और आन्तरिक कारणों की समग्रता-पूर्णता का होना द्रव्यगत स्वभाव है ।

शास्त्रीय दृष्टि में जीव की शुद्ध-अशुद्ध, स्वभाव विभाव, भेद-अभेद आदि सभी दृष्टियों का विवेचन है यदि जीव की कर्मोदयजनित अवस्था को स्वीकृत न कर सर्वथा मिद्धरूप शुद्ध अवस्था को ही स्वीकृत किया जाय तो मोक्ष प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करना व्यर्थ ठहरता है । शास्त्रीय दृष्टि निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति के लिये देव शास्त्र गुरु की प्रतीति तत्त्वज्ञान तथा पञ्चपाप के परित्याग रूप देश चारित्र्य और मकल चारित्र्य को स्वीकृत करती है ।

आध्यात्मिक दृष्टि में आत्मतत्त्व को लक्ष्य में रखकर वस्तु का विवेचन किया जाता है 'आत्मनि इति अध्यात्म तत्र भवं आध्यात्मिकम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार समग्र प्रयत्न आत्मतत्त्व पर केन्द्रित किया जाता है । आध्यात्मिक दृष्टि में नयो के दो भेद है— १ निश्चय नय और २ व्यवहार नय । निश्चय नय, आत्मा के यथार्थ शुद्ध स्वरूप को दिखलाता है और व्यवहार नय पर निमित्त जन्य विभाग भावों से सहित अपरमार्थ स्वरूप को दिखलाता है इसी अभिप्राय को लेकर कुन्दकुन्द स्वामी ने निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा है— 'व्यहारोऽभूदर्थो भूदर्थो दमियो य मुद्धणयो' ।

कुन्दकुन्द स्वामी के समयसार और नियमासार में आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मस्वरूप का प्रतिपादन है अतः इनमें निश्चय और व्यवहार भेद ही उपलब्ध होते हैं पर पञ्चास्ति काय और प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के माध्यम से आत्म स्वरूप का विवेचन उपलब्ध होता है । नयो के संदर्भ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शास्त्रीय दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि परस्पर के विरोधरूप नहीं है मात्र प्रयोजनवश उनके विवेचन में भेद परिलक्षित होता है । शास्त्रीय दृष्टि का प्रयोजन वस्तु के सर्वाङ्गीण स्वरूप का दर्शन कराना है और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रयोजन पर ने निवृत्त कर शाश्वत मुग्ध का प्राप्त कराना है ।

यद्यपि परवर्ती आचार्यों ने निश्चयनय के शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, परमशुद्ध निश्चय नय तथा व्यवहार नय के मद्धूत, असद्धूत, उपचारित् अनुपचारित आदि अनेक भेद किये हैं परन्तु कुन्दकुन्द स्वामी ने इन भेदों के चक्र में न पटककर मात्र निश्चय और व्यवहार ये दो भेद ही माने हैं । अपने गुण पर्यायो ने अभिन्न आत्मा के प्रकालिक स्वभाव को उन्होंने निश्चय नय का विषय माना है और कर्म के निमित्त ने होने वाली आत्मा की परिणति को व्यवहार नय का विषय कहा है । निश्चय नय, आत्मा के काम क्रोधादि विकारी भावों को आत्मा के नहीं मानता है । यत्न में पुद्गल के निमित्त में होते हैं अतः पुद्गल के हैं । उर्मा तरह गुणान्ध्यान भागण्डा, पर्याप्त आदि जीव के स्वभाव नहीं है कर्म मापेक्ष होने से विभाव रूप है । ये रागद्वेष आदि विभाव यद्यपि जीव में ही होते हैं परन्तु उनमें नहीं अतः यत्नेन आदि आचार्यों ने उन्हें अशुद्ध निश्चय नय में आत्मा के नहीं है परन्तु कुन्दकुन्द स्वामी ने उन्हें व्यवहार का ही विषय माना है । लघुनन्द मूर्ति ने भी कुन्दकुन्द देव का ही अनुसरण किया है ।

यद्यपि वर्तमान में जीव की दृष्ट स्पष्ट दशा है और इसके कारणों तथा विकारी भावों के अन्विष्ट में प्रतीति में रहे हैं यद्यपि निश्चय नय जीव को कथल स्पष्ट धीरे उम्मे पञ्चमरूप

सीलं मोक्खस्स सोवार्णं

□ ले. विद्यावारिधि डॉ. महेन्द्र सागर प्रचंडिया
एम ए, पी एच.डी., डी.लिट्

जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा निम्नृत वाणी 'जिनवाणी' कहलाती है। किसीभी लौकिक अथवा आध्यात्मिक कार्य के प्रारम्भ करते ही जिनका नाम स्मरण किया जाता है, उसे मंगलकी संज्ञा दी गई है। मंगल, वह जिससे कल्याणकी कामना सम्पन्न होती है। जिनवाणीमे चार मंगलो की चर्चा की गई है।

मंगलं भगवन् वीरो, मंगलं गोदमो गणी।
मंगलं कोण्ड कुंदाई, जेण्ह घम्मोत्थु मंगलं ॥

अर्थात् पूजनीय तीर्थंकर महावीर स्वामी मंगल स्वरूप है। उनके गणधर प्रमुख ऋषिवर गौतम जिनके द्वारा द्वादशांग वाणी की रचना हुई है, जो प्रभुवर महावीर की दिव्य ध्वनिके श्रुत-वाहक माने जाते हैं, वे मंगलात्मक हैं। इस विद्या-विभूति आचार्य-परम्पराके परिपोषक आचार्य कुन्दकुन्द साक्षात् मंगलमय हैं। जिनधर्म, विश्व की तमाम आत्माएँ जिनके सहारे कल्याण मार्गको प्राप्त करती हैं, सर्वथा मंगलात्मक हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द स्वयं मंगलात्मक हैं। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है; जिनमें पाहुड अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दसरा पाहुड, चारित्त पाहुड, मुत्त पाहुड, बोध पाहुड, भाव पाहुड, मोक्ख पाहुड, सील पाहुड तथा जिन पाहुड मिलकर अष्ट पाहुड की संज्ञा प्रदान करते हैं। अष्ट पाहुड के रचयिता हैं आचार्य कुन्दकुन्द।

प्राण एक जान्वत तत्त्व तथा द्रव्य है। जब प्राण पर्याय धारण करता है; तब वह प्राणी कहलाता है। प्राणधारियों में मनुष्य एक श्रेष्ठ पर्याय मानी गई है। उसे पाकर प्राणी स्व और पर को पृथक्-पृथक् समझ और मोक्ष सकता है। जीव अनादिकालसे कर्म-बंधमें जकड़ा हुआ है। भोग भूमिमें यह अपने कर्मोंका भोग भोगता रहा। जब कर्मयुगका प्रवर्तन हुआ तब लोभमें कर्म करने का प्रारम्भ हुआ। कर्म लोभके पुनर्कर्ता है। अदिनाय तीर्थंकर, उन्होंने 'कर्मवाद' का प्रवर्तन किया। कर्म का प्रवर्तन कर भगवान् स्वयं निष्कर्म हो गए। कर्म के बिना कर्म का नाशना सम्भव नहीं। कर्म कटे बिना निष्कर्म होना सम्भव नहीं।

कर्मवाद ने मनुष्य को चार पुरुषार्थों में सम्पन्न किया। ज्ञान, अर्थ, धर्म और मोक्ष नामक पुरुषार्थों का धारण ही पुरुष कल्याण का प्रतिपत्नी कहलाता। आचार्य कुन्दकुन्द ने इन पुरुषार्थों को

इस प्रकार सजोया कि काम और अर्थ का मूल्यांकन धर्म और मोक्ष के आगे व्यर्थ हो गया। गैर धीरे धीरे ध्यान की सम्भावना अर्थ और काम पुरुषार्थों के सम्पादन में की जाने लगी जबकि धर्म ध्यान धर्म पुरुषार्थ के लिए आवश्यक समझा गया। सिद्धान्त जब प्रयोग में आता है, तब वह धर्म बनाता है। धर्मका प्रयोग कालान्तर में शुक्ल ध्यान की सज्ञा प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार गैर ध्यान में राग-द्वेष का सबंध अभाव होता है। जहाँ ध्यान राग और द्वेष से मुक्त होता है वहाँ वीतराग हो जाता है। इस प्रकार शुक्ल ध्यान का परिणाम वीतरागता है।

यह तय है कि जीव कम-बध में जकड़ा है। धर्म जब उदय में आते हैं तब उनका जो परिणाम होता है उस जीव भोगता है। भोगते समय जो जिसका ध्यान होता है पुनः वह उसी कम-बध में बंधा करता है। भोग प्रक्रिया में कम-बध सक्रिय होते हैं। इस प्रकार भोग और भव भ्रमण की कहानी लम्बी है।

इन बंधनों से मुक्त होना ही भव-भ्रमण से मुक्त होना है। इस मुक्ति के अनेक माग स्थिर हुए हैं। जिनधर्म में जिस माग का प्रवर्तन किया गया है वह सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। उस माग पर चलकर कोई भी प्राणी अतत प्रभु बन सकता है। यहाँ व्यक्तिउदय है, वग उदय है जो अर्थ धार्मिक मायताओं में भी सम्भव है परन्तु अतिरिक्त विशेषता यहाँ यह है कि सर्वोदय का सुयोग है।

दशन सम्यक्, ज्ञान सम्यक् और चारित्र्य सम्यक् एकमेव होकर जिस माग का प्रवर्तन करते हैं उसे मोक्ष माग कहा गया है। बात शास्त्रीय है। विचार कीजिए, जीव अथवा प्राण जब वसुधामैत्रिये के पाश में बंधता गया तो उसका अरूप रूप पा गया। रूप रूपायित होता गया। बोधित होता गया। उसका भ्रोज भी प्रच्छन्न होता गया। अब बंधनों की गाँठें खुले तब वही जीव उससे निकल सके। बंधा हुआ खुले, तब वह मुक्त हो। यह जो जीव का रूपायण हुआ है उस में वह सब इकट्ठा हो गया है जो मूलतः उसका है नहीं। इसी को परिग्रह कहा गया है। परिधि तक जा पहुँचा ऐसी स्थिति में केन्द्र तक पहुँचना हो नहीं सकता। परिग्रह पोषण कुशील कहलाता है और अपरिग्रह-वादिता होती हैं शील। अपरिग्रही सदा निराकार होता चलता है। जिसका जितना कम आकार होता है वह बंधनों से उतनी ही आसानी से बाहर हो सकता है। अच्छी तरह से वही ग्रह पाता है जिसका आकार पुष्ट होता है। आचार्य बुद्धकुन्द ने कहा कि शील प्राणी को परिग्रह से अप्रुष्ट करता है। आत्मा अपने मौलिक रूप में आए अर्थात् अरूपी हो पाए तो उसका वही मुक्त होना है। इन दिशा में शील का योगदान उल्लेखनीय है।

आचार्य कुन्दकुन्द ने शील के स्वरूप की चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा है कि भाव से स्वभाव प्रच्छन्न हुआ करता है। मात्र ज्ञान से भाव की निमलता नहीं हो पाती। भाव निमलता के लिए मोह मुक्ति अर्थात् राग और द्वेष का अभाव आवश्यक होता है। मोहका अभाव भाव को निमल बनाता है। भावों ही निमलता ही शील कहलाती है। शील से ही जीव का कल्याण होता है। यथा

जह पाणोण विसोहा सीलेण विणा बुहेहिणिद्विट्ठो ।

दस पुब्बिस्स य भावो ण कि पुए णिम्मलो जावो ॥ सोल पाहुड, गाथांक ३१॥

जीव तत्त्व रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्मों से सुयुक्त हो जाता है। ज्ञानी ऐसे भावों से वियुक्त रहने के लिए तप करता है, संयम साधता है, और शील को स्वीकारता है इसका परिणाम होता है कि बंधगति मंथर होती है। रुकती है। स्थित कर्मपरमाणुओं की निर्जरा होती है। इस प्रकार कर्म और आत्मा पृथक्-पृथक् हो जाते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द सहज भाव से कह देते हैं कि तप, विनय, दान आदि से युक्त होने पर भी यदि मोह की महिमा निरतेज नहीं होती तो शील का मुखर होना नहीं हो सकता और ऐसी दशा में प्राणी का मुक्त होना सम्भव नहीं। यहाँ शील की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यथा

उवधी व रदणभरिदो तन्नविणयंशीलदाणरयणाणं ।

सोहेतो य ससीलो णिब्बाणमगुत्तर पत्तो ॥ सील पाहुड, गाथांक २८ ॥

शील के अभाव में मनुष्य के समस्त अंगों की शोभा निस्तार है। यही कारण है कि विवेकी पुरुष शील की ओर अपना लक्ष्य रखते हैं। शील का अर्थ आत्मा का वीतराग स्वभाव है। वीतराग अर्थात् जिसके सारे राग वीत गए हैं। आत्मा का निर्मल अवस्था जब हो जाती है। विषय कषाय, मोह माया मिलकर रागको जन्म दिया करते हैं। संयम और तपश्चरण द्वारा जो प्राणी इन से सर्वथा अलग-थलग रखता है और अपना सम्यक्त्वको जगाते हुए निर्दोष रखता है, वह आज नहीं तो कल अन्ततोगत्वा एक दिन अवश्य मुक्त हो जाता है।

जिस प्राणी के उत्तम शीलका उदय होता है, उसका अन्तरंग जीवदया इन्द्रियसंयम आदि उदात्त गुणों से स्वयमेव भर जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द इसीलिए स्पष्ट घोषित करते हैं कि जिस प्राणी से शील अर्थात् समताभाव प्रकट होता है; उसके द्वारा तप, दर्शन और ज्ञानकी शुद्धता स्वयमेव मुखरहो उठती है। ऐसा प्राणी समग्र विषयोंको सहजमे ही क्षय कर लेता है। शील वस्तुतः विशुद्ध तप है, शील दर्शनकी विशुद्धि है, शील ज्ञान की विशुद्धि है, शील विषयों का मक्षम शत्रु है और शील मोक्ष की सीढ़ी है। यथा

मीलं तवो विसुद्धं दंसण सुद्धि य णाण सुद्धीय ।

सीलं विमयाण धरी सीलं मोक्खस्स तोवाणं ॥ सील पाहुड, गाथांक २०॥

इस प्रकार हमारा जीवन शील स्वभावसे सम्पन्न होना चाहिए। ज्ञानात्मिक और प्राण्णात्मिक उत्कर्ष की प्राप्ति तभी सम्भव है, जब हमारा जीवन शीलने सम्पन्न हो। प्राणी माथके प्रति समभाव की भावना उभरनी चाहिए। तब मनुष्य को मनुष्य बंध करे यह तो पराजनाष्टा है जीव विनाशकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। आज आचार्य कुन्दकुन्द और उनका पाहुड शास्त्रिय विनया उपयोगों प्रमाणित हो गयना है, उनके लिए हमें किसीकी सम्नुति की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पुरुष पाहुड पाठी बने तभी उसका जीवन निर्मलतासे सम्पन्न हो सकता है। निर्मलताही मन्ना धामन्द अनुभूत पर पाता है।

संयम च्चसना,

394, सर्वोदय नगर,

आगरा रोड, आगरा-202 001

Date and Domicile of Acharya Kundakunda

Dr Jyoti Prasad Jain

After the Nirvana of Vardhamana Mahavira (599-527 B.C.) the last of the twenty-four Tirthankaras Sri Kundakunda carya is one of the most celebrated names in the ecclesiastical as well as literary history of Jainism. He was not only the most zealous pioneer of the Sarasvati movement started before the close of the second century B.C. for the redaction of the canonical knowledge which had been flowing by word of mouth through a succession of authorised masters but was also perhaps the earliest and the greatest Jaina author of the post-Mahavira centuries. His very name acquired an auspicious significance and he has been regarded as the fore-most leader of the Moola-samgha the original Order as organised by the last Tirthankara himself. His own lineage the Kundakundanvaya with its many branches and sub branches subsequently spread far and wide. In fact to trace their spiritual lineage from Kundakunda has been looked upon as a proud privilege by Jaina monks of the Digambara section as many as three major Samghas of early mediaeval times are known to have claimed this lineage. He is also reputed to have established the superiority of Jaina scriptural knowledge and made it popular all over the Bharataksheetra.

This great master is believed to have written eighty-four treatises (Pahudas or Prabhratas) based on different portions of the original canonical knowledge which had survived till then. But at present only about twenty of his works are extant and they seem to include all his major and more important creations. Many later authors have been highly indebted to him and very often quoted from his works to give authenticity to their own assertions. Moreover most of Kundakunda's utterances are above sectarianism and his Samayasara in particular is studied with devotion by the adherents of different Jaina sects and even by some non-Jainas for its superb spiritual mysticism or Adhyatma vidya. Kundakunda wrote his works in an archaic form of Prakrit, but the texts have subsequently been translated and commented upon in Sanskrit, Kannada, Hindi, Gujarati, Marathi and English by eminent scholars past and present and most of them have been published.

This great master has been remembered with reverence in numerous epigraphical records and literary works, which attribute to him several surnames or aliases and a number of miraculous powers which also find mention in the

traditional biographical accounts relating to him. But, they are all of a rather legendary character and are hardly creditable. He himself gives but little information. Only at the end of one of his many works, the Baras Anuvekkha, he mentions his name, i.e. Kundakunda, and at the end of another work, the Bodha-pahuda, he tells us that he was the disciple of Bhadrabahu. One of his Sanskrit commentators, Jayasena, gives the name of Kundakunda's guru as Kumaranandi. There is no doubt that the Bhadrabahu mentioned above was none else but the second guru of that name, who was 27th in succession after Mahavira, was the custodian of nine or eight of the twelve Angas of the original canon, and whose pontificate lasted from 37 to 14 B.C. As regards Kumaranandi, a guru of this name has been mentioned in an early Mathura inscription of about the beginning of the Christian era. Dr. G. G. Bhandarkar describes Kundakunda as one of the earliest Digambara authors whose works are referred to by subsequent writers, and Peterson styles him as a teacher of great antiquity and renown. A long standing popular tradition states that Kundakunda succeeded to the pontifical seat, or raised to the status of an Acharya, in Vikrama Samvat 49 (or 8 B.C.) at the age of 33, enjoyed that status for 52 years, and passed away in 44 A.D. at the age of 85.

Yet, his date has been made a subject of controversy by a number of modern scholars who discussed it and variously fixed it between the fourth century B.C. and the sixth century A.D. He seems to have been a contemporary of Bhadrabahu II, Lohacharya and Arhadbali. The dates of these gurus are slightly different in different Pattavalis, and the upper and lower limits come to 53 B.C. and A.D. 66, respectively. Kundakunda certainly seems to have lived not only before the schism of A.D. 79, which finally separated the Svetambaras from the Digambaras, but also before the division of the Mool-sangha into its Nandi, Sena, Simha and other branches (*circa* 66 A.D.), as also before the redaction of the canon, at least by Dharasena and Bhutabali (*circa* 75 A.D.). In literary as well as epigraphical tradition, he is invariably placed before Umasvati (*circa* 40-90 A.D.) and Samantbhadra (*circa* 140-185 A.D.). Pujyapada Devanandi (*circa* 464-524 A.D.) who is the well known and earliest commentator of Umasvati's Tattvartha-Sutra, and who mentions and quotes from Samantabhadra, also quotes from Kundakunda. The dates of prominent Jaina gurus and authors who came after Kundakunda make it almost a certainty that the latter must have lived prior to A.D. 50. Prof. A.C. Chakravarti assigns him to the first century A.D., and Dr. A.N. Upadhye also, after a thorough discussion of the different views and available evidence arrives more or less at the same conclusion. The Prakrit dialect used by Kundakunda in his works also corroborates the same view. A Kumaranandi finds mention in an early Mathura inscription of the year 87, another reading 67, and as there is nothing in it to connect it with the Kushana period, it might well have been dated in

the Earlier Saka Era of 66 B C which would place this Kumaranandi in A D 1-21 i e about the beginning of the Christian era It is likely that he was one of the sponsors of the Sarasvati movement who met Kundakunda during the latter's tour of northern India and inspired him to take the initiative of writing down his treatises on the basis of the traditional canonical knowledge In fact, Kundakunda alludes to no previous author or work, obviously because there were none He leaves no doubt as to his place in relation to the Jaina canon and always refers to it in general terms Moreover the traditional aspect of his compositions is clear from the fact that they contain some verses common with the texts of the Shvetambara canon being common property in early days they seem to have been preserved by both the sections independently All this leads one to infer that Kundakundacarya may safely be assigned to the early part of the 1st century A D to be exact to 8 B C—A D 44

As regards his place of birth, there is no doubt that this great master hailed from South India The numerous epigraphical records from that region which refer to him generally use the form Konda-Kunda This name form itself appears to be Dravidian and looks like the name of some Kannada town or village The personal use of such pen-names was regular in the Dravidian area and several Jaina gurus are known to have borne such names e g, Tumbaluracarya after the village of the name of Tumbalura Later writers, of the 10th to 12th century A D specifically mention that the Acarya belonged to the town of Kondakunda and there still exists a village of this name some six to eight Km from the Guntakal railway station which is associated with his life—he is said to have practised penance in the nearby cave A similar tradition connects him with the Nandi hill of the same region In the traditional history of the ancient Tamil literature too this master is found associated with the activities of the early Sangamas in particular with the composition of the world famous Tirukural Kundakunda is obviously the Sanskrit or north-Indian form of the Dravidian name Kondakunda Thus in all probability the Acarya originally hailed from some place lying near the junction of the Tamil Telegu and Kannada speaking regions that is of the present Tamilnadu Andhra and Karnataka states of the Indian Union *

* For a detailed discussion and the numerous references involved in it please see—

Dr Jyoti Prasad Jain's Sources of the History of Ancient India, first ed 1964 published by M/s Munshiram Manoharlal, Oriental Booksellers and Publishers New Delhi, chapters VI & VII and Shodhadarsha No 1 (Feb 1986) Lucknow pp 3 9

श्री कुन्दकुन्दाचार्य का समय - निर्धारण : (गणितीय परम्परा के आधार से)

□ प्रोफेसर लक्ष्मीचंद्र जैन,

सूर्या एम्पोरियम. 677 सराफा, जबलपुर

भारतीय गणित इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहां किये गये अनेक विध आविष्कारों को गुरुपरम्परा से प्राप्त उल्लेखित किया गया है। विशेषकर दिगम्बर जैन दक्षिण आचार्य अखंड ज्ञान-धारा की अवशेष परम्परा में कर्म सिद्धान्त विषयक ग्रंथों में ऐसा पाया गया है। केवल जबल टीका में श्रीरामेनाचार्य ने अपनी युक्ति, बुद्धि, बल से जो सिद्ध कर बतलाया उसका तो कथन मिलता है। सिद्धान्त ग्रंथों में पाये जाने वाले गणित में विशेषकर दसार्हा पद्धति का उपयोग, अर्थात् 1 के आगे शून्यादि रखने पर विशेष विशेष दश, शत, सहस्रादि संख्याओं को प्राप्त करना, और उनका इस प्रकार लेखन, वास्तव में विषय का एक महान आविष्कार माना जाता है। सम्पूर्ण विश्व में यह आविष्कार ईसा से कुछ वर्षों पूर्व किन्हीं पूर्वोक्त देशों में से किसी एक में हुआ माना जाता है। क्या वह भारत का दक्षिण द्राविड़ गंध ही था जिसमें हुए आचार्य कुन्दकुन्द ने इस लेखन प्रणाली का आविष्कार कर पट्टव्यासगम ग्रंथ के प्रथम तीन भागों पर पत्रिकर्म नामक गणितीय टीका लिखी जिसमें उन्होंने अनेक गणितीय तथ्यों को प्रकाशित किया? क्या यह सत्य है? तो स्वभावतः यह सभी को विदित होगा कि कुन्दकुन्दाचार्यादि और उनके पूर्ववर्ती आचार्यों की नही तिथियों को निर्धारित करना अधिक कठिन कार्य न होगा और न वह इतना विवादास्पद होगा जितना कि विगत साहित्यकारों ने उनके सम्बन्ध में नोजवीन की है।

अभी तक जिन विद्वानों ने आचार्य कुन्दकुन्द के समय का निर्धारण किया है, उसका मुख्य तार निम्न प्रकार है जो प्रोफेसर डा. आदिनाथ उपाध्याय ने अपनी प्रवचनसार की प्रस्तावना में दिया है : देखिये पं. कं. ज्ञान्त्री, कुन्दकुन्द प्राभृत मंत्रह, जोलापुर, 1960, पृ. 14 आदि।

(1) परम्परागत मत : यदि गण की पट्टावली के अनुसार कुन्दकुन्दाचार्य विषम संवत् 49 अर्थात् ईसा से 108 वर्ष पूर्व पट्ट पर बँधे। पट्टावली की विभिन्न प्रतियों में पट्टी-कटौती अन्तर भी है। डा. एम. ए. उपाध्याय पट्टावली, तान्पु. 21 में प्रकाशित तीन दिगम्बर पट्टावलियों में से '2' के मतानुसार 149 अर्थात् ई. पूर्व 8 दिया गया है। विद्वत्प्रबोधक में किसी श्लोक के आधार पर पुरस्कृतशास्त्र एवं मूलविद्वानाचार्य उपाध्यायजी को समकालीन बतलाकर वि. न. 300 अर्थात् ईस्वी पूर्व 143 बतलाया है। किन्तु जैन परम्परागत मत ईसा से 108 वर्ष पूर्व की है।

(2) श्री नाथूरामजी प्रेमी का मत जैन हितैषी भाग 10 में कई दशक पूर्व प्रेमी जी का मत इन्द्रनिदि के श्रुतावतार पर आधारित प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने कुन्दकुन्दाचाय को विक्रम की तीसरी शताब्दी के अन्तिम चरण, अर्थात् ईसा की प्रायः द्वितीय शताब्दी का पूर्वाद्ध में बतलाया गया था। यह अनुमान इस बात पर भी आधारित था कि ऊजयन्त गिरि पर कुन्दकुन्दाचार्य का श्वेताम्बर आन्त्या से कथित विवाद हुआ था। यह सुत पाहुड से भी ज्ञात है कि जैन परम्परा में श्वेताम्बर दिगम्बर भेद हो गया था और इसका समय देवसेन के दशनसार के अनुसार विक्रम सवत् 136 अर्थात् ई पूर्व 21 में हुआ होगा। प्रेमी जी ने 136 को शक सवत् मानकर 271 विक्रम सवत् निर्धारित किया जिससे कुन्दकुन्दाचार्य का समय ईस्वी सन् 114 उनके मत में स्पष्ट हुआ। यह मत बाद में सुधारा भी गया था।

(3) डॉ पाठक का मत जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था से प्रकाशित समय प्राभृत की भूमिका में डॉ के वी पाठक के मतानुसार कुन्दकुन्दाचाय वि स 585 अर्थात् ईस्वी सन् 428 में हुए। इस मत की पुष्टि में उन्होंने शक स 719 एव 724 के ताम्रपत्रों का उल्लेख किया था जिसमें अभिप्राय यह था कि कोण्डकोन्दान्वय के तोरणाचार्य नाम के मुनि इस देश में शात्मली नामक ग्राम में आकर रहे और उनके शिष्य पुष्पनिदि और शिष्य के शिष्य प्रभाचन्द्र हुए।

(4) डॉ ए चक्रवर्ती का मत यह मत पचास्तिकाय की प्रस्तावना में प्रोफेसर हानले द्वारा सम्पादित नन्दि सघकी पट्टावलियों के आधार पर निर्णीत किया गया है जिसमें कुन्दकुन्दाचाय को ईसा की प्रथम शताब्दी का विद्वान् माना गया है। प्रो चक्रवर्ती ने इस तथ्य का आलम्बन लिया है कि कुन्दकुन्दाचाय द्रविडसभ के थे जिसका आधार मन्त्रलक्षण पुस्तक का एक श्लोक है। तदनुसार उनका नाम एलाचाय था जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध तमिलग्रय कुरल की 10 और 10 ही श्लोकी में प्रत्येक समन्वित विषय पर श्लोक लिखकर अपने शिष्य तिरुवल्लुवर को दिया जिन्होंने उसे मधुरा सघ को भेंट कर दिया। यथा

“वक्षिणे देशे मलये हेमग्रामे मुनिमहारमासीत।

एलाचार्यो नामा द्रविलगण्णाधीशो धीमान् ॥”

एलाचाय का दूसरा नाम एलाल सिध था। एलालसिंह को तिरुवल्लुवर का साहित्यिक सरसक भी माना जाता है। निष्पन्नरूप से देखा जाये तो तिरुकुरल में अनेक तथ्य जैनधर्म के हैं तथा बारह वर्ष के दुष्काल को देखते हुए वर्षा एव कृषि की महिमा की ओर संकेत करने वाले हैं। यह ग्रंथ विश्व विख्यात दृष्टि से लिखा गया जिसमें दश की समाप्ति पर एक का प्रारम्भ इंगित करता है कि कुन्दकुन्दाचार्य ही सम्भवतः इस लेखन पद्धति के जन्मदाता हुए होंगे, अथवा मगलकार कथो लिखता

‘मगल भगवान् धीरो मगल गीतमो गणी।

मगल कुन्दकुन्दाचार्यो जैनधर्मोस्तु मगल ॥”

हो भी सकता है कि यह मंगल तदनुसार उमास्वामी कृत हो क्योंकि यह संस्कृत में है और प्रत्यक्ष रूप से उनके गुरु हेतु ही है।

दसार्हा पद्धति विश्व के लिए विगत दो हजार वर्षों में अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुई और सम्पूर्ण विश्व ने उसे तत्काल अपनाया होगा जैसे ही वह दक्षिण के जैन संघ से बाहर आई होगी और हो सकता है वह प्रथम समुद्री रास्ते चीनादि पहुँची हो। इस सम्बन्ध में हम आगे लिखेंगे।

एलाचार्य और कुन्दकुन्द की एकरूपता कुरल को ईसा की प्रथम शताब्दी में होना इंगित करती है क्योंकि कुरल तो दक्षिण के शिलप्पदिकारम् एवं मणिमेखला से भी प्राचीन है। इससे चक्रवर्ती ने डा. पाठक के मत का निराकरण किया है क्योंकि स्कन्द और कुमार एकार्थक हैं। ईसा की प्रथम सदी में पल्लव नरेश संभवतः जैन धर्म के पाठक अथवा संरक्षक रहे हों और संभवतः वे शिवकुमार न होकर शिवस्कन्द ही रहे हो। उनके लिए ही संभवतः कुन्दकुन्दाचार्य ने प्राकृत ग्रंथ रचे हों।

(5) पं. जुगलकिशोर मुस्तार का मत : यह मत रत्नकरंड धावकाचार, (बम्बई) में प्रकाशित 'समन्तभद्र' नामक निबन्ध में उन्होंने लिखा है। उनके अनुसार कुन्दकुन्दाचार्य के काल का प्रारम्भ वीर निर्वाण से 703 या 713 अथवा ईस्वी सन् 187 होता है। उन्होंने कुन्दकुन्द के एलाचार्य नाम को अमान्य किया है और शिवमृगेश वर्मा के साथ पल्लव नरेश शिवस्कन्द वर्मा के समीकरण को उचित वतलाया है। कुन्दकुन्दाचार्य को उन्होंने द्वितीय भद्रबाहु का शिष्य स्वीकार तो किया पर उनका समय वि. सं 4 अथवा ईसा पूर्व 153 नहीं माना है।

(6) डा. ए. एन. उपाध्ये का मत : डा. उपाध्ये ने जिन बातों को विचारणीय रखा है, वे क्रमशः इस प्रकार हैं :

(अ) श्वेताम्बर दिगम्बर भेद होने के पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्य हुए।

(ब) कुन्दकुन्द भद्रबाहु के शिष्य थे।

(स) उन्नन्दि के श्रुतावतार के अनुसार दोनों सिद्धान्त ग्रंथों का ज्ञान गुरु परम्परा से कुन्दकुन्दपुर में पपनन्दि को प्राप्त हुआ और उन्होंने पट्टण्टागम के आद्य तीन खण्डों पर परिकरम नामक ग्रंथ लिखा।

(द) जयतेन एवं बालचन्द्र की टीकाओं के उल्लेखानुसार कुन्दकुन्दाचार्य शिवकुमार महाराज के समकालीन थे।

(इ) कुन्दकुन्दाचार्य तमिलग्रंथ तिरुकुरल के रचयिता थे। उपर्युक्त के गम्भीर परिशीलन के पश्चात् डा. ए. एन. उपाध्ये, श्री प्रेमीजी, मुस्तार जी, डा. हीरानन्द जैन तथा पं. केलानन्द सिद्धान्त शास्त्री ने यह मान्यता दी है कि कुन्दकुन्दाचार्य का समय विक्रम की तीसरी शताब्दी का पूर्वार्ध अथवा ईसा की दूसरी शताब्दी का उत्तरार्ध समुचित है।

एतद् गम उमाहर्ष पद्धति पर आध्यात्मिक उम समय की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का अवलोकन करें, तबसे बिना पट्टण्टागम ग्रंथों पर विचार रखाया जा सकेगा, एतद् संदर्भों एवं अन्य संदर्भों के

विना ग्राह्य होना अत्यन्त कठिन हो सकता था। घवला टीका में तो मुख्यतः अरब सदृष्टियों का आलम्बन लिया गया है। और उन्हीं प्रकार तिन्नीय पण्णत्ती ग्रन्थ में भी उनका धातुत्व है। महाघन्य में वाक्यांशों के आगे शून्य रखते हुए अभिप्राय प्रदर्शित किया गया है कि उनमें द्वारा पूर्ण वा अथ ग्रहण कर लिया जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि अरब सदृष्टियों और अथसदृष्टियों का उपयोग मुख्यतः सिद्धांत ग्रन्थ की दक्षिण भारत में प्रायः घवलादि टीकाओं में उपलब्ध है जिसका पूर्ण रूप केशवचंद्र वर्णी वृत्त गोम्मतसारादि की कर्णाटकी वृत्ति में देखने योग्य है।

अखिल विश्व में ईसा से अनेक वर्ष पूर्व से सम्पूर्ण लिपि की अनेक विधियाँ थीं किन्तु शून्य का उपयोग करते हुए किसी अरब के आगे उसे रखने पर प्राप्त उमका शून्य देने वाली दशमलव पद्धति कहीं भी नहीं थी। यद्यपि दो वस्तुओं की और ध्यान देना है। एक तो शून्य के चिह्न का त्रिदो रूप में उपयोग और उसे किसी अरब के आगे रख देने पर उमका मान प्राप्त करना। इसी प्रकार सख्याओं के लेखन की विधि के आविष्कारक का नाम आज तक कोई ज्ञात नहीं कर सका है, जैसा तिरुपुरल के रचयिता का नाम। यह तथ्य भी ध्यान में रखने योग्य है कि ऐसी लेखन पद्धति की उस आविष्कारक को आवश्यकता रही होगी, और उस प्रतिभा सपत्न व्यक्तित्व के पूर्व यह लेखन प्रणाली विश्व में कहीं भी प्रचलित न थी। शून्य द्वारा वाक्यांशों को पूरा करने का अभिप्राय एवं उपयोग केवल भूतवलि आचार्य के महाघन्य में देखने में आया है। उस समय तक बिन्दी द्वारा ऐसा उपयोग विश्व के किसी भी भाग में देखने में नहीं आता है। इस समय का निर्धारण प्रोफेसर डा ए एन सिंह न लगभग ईसा से 200 वर्ष पूर्व का आकलित किया है जिसे उन्होंने भारत में निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित किया है — (देखिये उनका, 'हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स', बम्बई, 1962, पृ 86 आदि)

(1) The earliest palaeographic record of the use of the place-value system belongs to the close of the sixth century, A.D

(2) The earliest use of the placevalue principle with the word numerals belongs to the second or the third century A D It occurs in the Agri-Purana, the Aakhshali Manuscufor and the Paulisa siddhanta

(3) The earliest use of the place ealue principle with the letter numerals is found in the works of Bhaskara I about the beginning of the sixth century A D

(4) The earliest use of the place value system in a mathematical work occurs in the Bakhshali Manuscript about 200 A D (7) It occurs in the Aryabhatiya composed in 499 A D and in all later works without exception

(5) References to the place value system are found in literature from about 100 B C Three references ranging from the second to the fourth century A D are found in the Purannas

(6) The use of a symbol for zero is found in Pingala s Chandah sutra as early as 200 B C

उपरोक्त तथ्या का विश्लेषण करते हुए उन्होंने मत बनाया है

"The reader will observe that the literary and non-mathematical works give much earlier instances of the use of the place-value system than the mathematical works. This is exactly what one should expect. The system when invented must have for some time been used for writing big numbers... . . . In Europe and in Arabia it is still possible to find mss. Copies of works using the old numerals or a misuse of old numerals with the new place-value numerals, but in India absolutely no traces of any such work exists. In Europe, the first definite traces of the place-value numerals are found in the tenth and eleventh centuries, but the numerals came into general use in mathematical text books in the seventeenth century As the literary evidence also takes us to that period, we may be certain that the place-value system was known in India about 200 B. C. Therefore we shall not be much in error, if we fix 200 B. C. as the probable date of invention of the place-value system and zero in India.

डॉ. मिह का यह अनुमान हमें महाबन्ध की लेखन शैली और पट्टण्डागम के तीन लक्षणों पर परिकर्म नामक ग्रंथ की ओर आकर्षित करता है जो दक्षिण भारत में लेखन रूप में प्रकट हुए। उसके पूर्व आचार्य धरसेन ने यह ज्ञान आचार्य पुष्पदत्त एवं भूतबलि को मौखिक रूप से दिया था, तथा लेखन हेतु प्रेरित करने के पूर्व उक्त आचार्यों को हीनाक्षरी और घनाक्षरी विद्या देवियों की निद्रि करने हेतु परीक्षा भी ली थी। यह भी तथ्य है कि एक संवत् और विक्रम संवत् का भ्रमेला प्रायः 135 वर्ष का अन्तर डाल रहा है। अतः यदि हम ईसा से प्रायः 100 या 200 वर्ष पूर्व पट्टण्डागम ग्रंथों की रचना और उन पर बाद में परिकर्म ग्रंथ लिखा जाना निश्चित करते हैं तो कुन्दकुन्द का समय स्वाभाविक रूप से ईसा की पूर्व की प्रथम शताब्दी में निर्धारण कर सकते हैं जैसा कि प्रोफेसर ए. लक्रवर्ती का भी अभिमत है।

अब हम दगार्ही पद्धति सम्बन्धी अभिमत पाश्चात्य गणित इतिहासकारों की ओर से प्रस्तुत करेंगे। चूंकि यदि माना जाय कि यह पद्धति दक्षिण भारत में कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा अथवा उनके गुरु द्वारा ईसा की पूर्व की प्रथम शताब्दी के लगभग आविष्कृत हुई होगी, उसे मिद्रान्त ग्रंथों में नाहर जाने में कई वर्ष तो अवश्य ही लगे होंगे। दूसरी बात 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है', ("Necessity is the mother of invention") के अनुसार उस समय की नहीं आवश्यकता केवल कुन्दकुन्दाचार्य तो परिकर्म लेखन में अनुभूत हुई होगी जबकि विश्व में वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। न्यानार्ही तो रही भी होगी पर उसमें शून्य का प्रयोग कहीं भी उपलब्ध नहीं है। शून्य का पहला उपयोग चाणक्यों के आगे रखकर "Fill up of gaps" का विचार धरसेन ही क्षत्र आचार्य कुन्दकुन्द को दगार्ही पद्धति की ओर ले गया हो तो आश्चर्य नहीं क्योंकि द्रव्य-प्रमाणानुगम में न्यानार्हों के लेखन हेतु नवीन पद्धति होना नितांत आवश्यक अनुभूत होना स्वाभाविक नहीं है। लगभग वही समय पवित्र ज्योनिय के उदय का माना जाता है। नवनर्ही के पुनर्स्थापकों में अगला नर के पश्चात् एक के आगे शून्य रखकर धरसेन के विचार को स्पष्ट करने में भी सहायक रहा होगा। पवित्र ज्योनिय भी धरसेन मिद्रान्त के एक अंग के रूप में ही तो विस्तृत हुआ होगा और आचार्य भद्रदास भी अष्टांग महा विद्वान् के रूप में ही। यहाँ प्रसंग इसका ही नहीं उल्लेख उक्त लेखन रूप व्यवहार में है जिसमें आचार्य पृथ्वराज, भूतबलि एवं कुन्दकुन्द के निरूपण का उल्लेख और यह लेखन गणित रूप में उल्लेख रूपों पर प्रस्तुत था।

यह भी समुचित नहीं होगा कि हम किसी बड़ी घटना के लिए जो युग और इतिहास तथा समाज को क्रांतिकारी ढंग से बदल दे, उसके समय का निर्धारण केवल भारत के वरिष्ठ विवादास्पद एवं सभ्रम उत्पादक साहित्य के आधार पर ही करें और युग परिवर्तनकारी घटना से उत्पन्न विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लेखबद्ध साहित्य से तुलना करने से वंचित रह जायें। इस सम्बन्ध में लेखक की महावीरानामा कृत, 'गणित सार सग्रह—शोलापुर, 1963" पुस्तक में विस्तृत प्रस्तावना को भ्रमण ही देख लिया जाये जहाँ विश्व के सम्यता के क्षेत्रों में हुई बर्द्धमान महावीरकालीन एवं उनके पश्चात् हुई विश्व की गणित विज्ञान क्रांति का थोड़ा सा उल्लेख किया गया है। हम चाहते हैं कि भ्रम इस बुद्धि-द्विहसहस्राब्दी समारोह पर विश्व इतिहास की मुख्यतः गणित विज्ञान में हुई ईस्वी पूर्व के लगभग की क्रांतिपूर्ण घटनाओं की उलभी हुई गतिविधियों को सुलभाने का एक महान प्रयास हो जाये। परिक्रम के उद्धारण साक्षी हैं कि वह लिखा गया और कालवश सुप्त हो गया, पर उसके उद्धारण उसके लेखन पद्धति की गहराई की और गणित करते हैं और दसार्हा पद्धति के उसमें हुए निश्चित उपयोग की सम्भावना को भी व्यक्त करते हैं जैसा घबल टीका से प्रकट है। भ्रम हम विवेचन से परे होकर, पाश्चात्य गणित इतिहासकारों के शोधपूर्ण वाक्य प्रस्तुत करते हैं जो इस दसार्हा पद्धति के ईस्वी पूर्व में हुए आविष्कार से सम्बन्धित हैं —

सबप्रथम हम दक्षिण भारत से लगे हुए समुद्री बिनारे के देशों और वा पयूशस के चीन की ओर चले जहाँ के हाल के ग्रंथ 'साइस एण्ड सिविलिजेशन इन चाइना' के खंड 1, 2, 3, दृष्टव्य हैं जो 1954 से लगातार केम्ब्रिज वि वि के प्रोफेसरों जोसेफ नोघम और वेगलिंग ने निर्मित किये हैं।

(1) पृष्ठ 10 (k)

“W E Clark (1), Datta & Singh (1), Vol 1, pp 75 ff (foot note) Two different things are involved here, though so closely connected Place value could and did exist without any symbol for zero as in China from the late Chou Onwards But the zero symbol as part of the numeral system, never existed, and could not have come into being, without place-value It seems to be established that place-value was known to, and used by, the author of the Paulisa Siddhanta in the early years of the +5th Century, and certainly by the the time of Aryabhata and Varaha Mihira (C +500) And this was the decimal place-value of earlier China, not the sexagesimal place-value of earlier Babylonia It may be very significant that the older literary Indian references simply use the word Sunya, 'emptiness', just as if they were describing the empty spaces on Chinese counting boards The earliest zero symbol used in computation the dot (bindu) occurs in the Bakhshali MS, but this cannot now be dated earlier than the +10th century (Renou & filliozat (1), Vol 2, pp 175, 679, Cajon (2), pp 85, 89 (3), p 77) Better evidence for the use of the dot comes from the +6th century poem Vasavadatta of Subandhu (Renou & Filliozat (1), p 703) This remains the earliest reference The dot is still used in the Sarada Script of Kashmir ”

(2) पृष्ठ (10-11) :

“From the tables in which ancient Indian numerals have been assembled, e it can be seen that from the time of king Asoka on wards (—3rd Century) there was a steady development of forms akin to ‘Hindu-Arabic’ numerals of today. It is worth noting that in all these systems the first three integers are written in just the same way as the Chinese; some of the ancient systems, f also have a × for 4 (Cf. Table 22, Cols. I, J.)⁶ But in nearly all of them h there were separate symbols (containing no ‘place-value component’) t for 10 and multiples of 10, 20, 30, 40, 100, etc., and so long as any such practice prevailed place-value arithmetic could not exist.

While the first epigraphic evidence for the zero in India is, as has just been mentioned, of the late +9th century j, it has been discovered about two hundred years earlier in Indo-China and other parts of south-east Asia. This fact may be of much significance. The literary and epigraphic evidence for the antiquity of place-value in India has been conflicting. While the former pointed to a date well before +500 for the developmet of place-value and the zero concept, it was never entirely convincing because of the certain chronology of Indian history and the difficulty of dating documents. Kaye (1), in his critical examination of the dated inscriptions, could not take place-value back before the +8th century at the earliest. But Coede’s (2) has shown that Indo-Chinese inscriptions use place-value much earlier (Cambodia +604, Champa +609, Tava +732). They employed a system of ‘symbolic words’, i. e., names of things which were universally known to be associated with a given numerical value, a Thus in an inscription at Phnom Bayan in Combodia for +604, the 526th year of the saka era was expressed as the year (designated by) the (five) arrow, the (two) Asvins, and the (six) tastes. s Now it is soon after this period that the first inscriptions appear showing the zero (simultaneously in Cambodia and Sumatra, +683; and on Banka island, +686). The 605 th year of the Saka era is represented as @. E, using a dot (bindu), and the 608th as ७०४, showing the modern zero itself. c The Indian numerals, without the zero, and encumbered with separate signs for the multiples of ten, were no improvement at all on the Greek and Hebrew alphabeticai scriptions. Yet Indo-China would seem at first sight a rather unlikely place for such a revolutionary discovery as that of the essential liberating element.”

उक्त विवरण के साथ ही साथ निम्न विवरण भी हमारे मत की पुष्टि करते हैं—

(3) पृष्ठ (11) :

“Coede’s does not believe that the South-east Asian incriptions indicate an east Asian origin for the symbolic word system (as kaye had hinted might be possible), but rather the Hinduising settlers of south-east Asia already had symbolic words and the old numerals when they first went there, or at any rate

ware soon followed by them d So for so good, but we are free to consider the possibility (even probability) that the written zero symbol and the more reliable calculations which it permitted, really originated in the eastern zone of Hindu culture where it met the southern zone of the culture of the Chinese e

उपयुक्त मीमांसा हमें कुन्दकुन्द के श्रद्धादानों की ओर से दक्षिण भारत से लगे देशों में यह पद्धति पहुँचाना कठिन करनी पड़ेगी। और भी आगे देखिये—जो प्रश्न अब उपस्थित मिले गये हैं—

(4) पृष्ठ (11-12)

“What ideographic stimulus could it have received at that interface? Could it have adopted an encircled vacancy from the empty blanks left for zeros on the Chinese counting boards? The essential point is that the Chinese had possessed long before the time of the Sun Tzu Suan Ching (late +3rd century) a fundamentally decimal place value system a It may be, then, that the ‘emptiness of Taoist mysticism b no less than the ‘void of Indian philosophy, contributed to the invention of a symbol for sunya i.e., the zero d It would seem, indeed that the finding of the first appearance of the zero in dated inscriptions on the borderline of the Indian and Chinese culture areas can hardly be a coincidence

और फिर शून्य ने इस प्रकार समस्त विश्व को इस पद्धति की लपेट में ले लिया। नोट करें कि अपनी अपनी देश की लेखन पद्धति में उस समय, जबकि इस पद्धति का आविष्कार हो चुका था। निम्नान्देह सिद्धांत प्रथम की परिवर्तनादि टीकाओं का अब प्राप्त न होना इस बात का साक्ष्य है कि किसी विश्वसकारी शक्ति ने इस साहित्य को ईर्ष्या, द्वेष नश नष्ट किया होगा जिसके इतिहास में अनक प्रमाण उपलब्ध हैं। उह द्विपात्र लिखा गया और द्विपात्र मरक्षित रखने में वही कोई नृति रह गई, जो धवल टीका लिखे जान के पश्चात् हो सकती है। इस प्रकार ईसा से पूर्व कुन्दकुन्द आचार्य एवं त्राचार्य पुष्पदत्त भूतबलि को ले जाने हेतु न केवल तिरकुरल त्रिभुज रचना है, न केवल शिव स्कंद की समकालीनता है, न केवल विब्रम एवं शक सघत् का सभ्रम है, न केवल इन्द्रान्दि का श्रुतावतार है, वरन् डा ए एन सिंह का गणितीय सिद्धांत का आधार है कि यह आविष्कार सभवत किसी भारतीय ऋषि मण्डल द्वारा ईसा से प्राय 200 वष पूर्व हुआ। उपयुक्त विवरण से और भी स्पष्ट है कि वह आविष्कार दक्षिण भारत में ही हुआ और वह पट्यडागम के परिक्रम के लेखन से मवित था, तथा पट्यडागम विषयक अनेक गणितीय राशि सिद्धान्त (set theory), अर्द्धच्छेदादिगणन (logarithms), अन्तों के गणित (theory of transfinite numbers) आदि से सम्बन्धित था तथा उसमें जो बल था वह असाधारण, अप्रतिम, अद्वितीय था। और भी अनेक गणितीय तथ्य उपरोक्त पुष्टि हेतु लिखे जा सकते हैं किन्तु केवल उपरोक्त ही सकेत, आशा है, इतिहासकारों को विश्व की इस महान् घटना के आविष्कार का नाम और समय निर्धारण की ओर पट्यडागम, परिक्रमादि टीकाओं के परिप्रेक्ष्य में अवश्य ही पुनः प्रयत्नशील होने हेतु आकृष्ट करेगा। यह भी आशा है कि यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य की द्विसहस्राब्दी समारोह के प्रेरक पू आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से उपरोक्त ऐतिहासिक सभावनाओं को विश्व के भारतीय-विज्ञान-वेदों तक ले जा सकेगी।

□□

आचार्य कुन्दकुन्द और उनका मुक्ति मार्ग

□ डा० कु. राका जैन, मैनपुरी

भगवान महावीर और उनके प्रमुख शिष्य गीतम गणधर के उपरान्त श्रुतरूप जैन आगम को लीपिवद्ध करने वाले सर्व प्रथम आचार्य कुन्द-कुन्द का नाम जैन साहित्य और दिगम्बर आम्नाय में विश्वश्रुत एवं प्रमुख है। उनकी महत्ता का ख्यापक यह मंगलाचरण—

“मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गीतमो गणी
मंगल कुन्द कुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् ।”

इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि सभी जैनाचार्यों में आचार्य कुन्दकुन्द सर्वोपरि, सर्व-शिरोमणि एवं सर्व प्रमुख आचार्य हैं। जैन शिलालेखों में जैन पराम्परा के उत्तरवर्ती आचार्य स्वयं को कुन्दकुन्दान्वय का अनुवर्ती मानने में गौरवान्वित होते हैं। एक कवि ने आचार्य का यगोगान करते हुए स्पष्टतः लिखा है—

“शुद्धबुद्धि-वृद्धिदा प्रसिद्ध रिद्धि-सिद्धिदा,
हुए हैं न हांहीगे मुनिन्द कुन्द कुन्द से ।”

कवि का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि आचार्य कुन्दकुन्द ने अपनी अध्यात्म ज्ञान-धारा को जिन प्रकार अग्रन्तगति में प्रवाहित करके धात्म साधना में रत, स्व-पर भेद प्रतापक, प्रत्येक तत्त्वज्ञान के जिज्ञानु साधक जीव को आप्तवित करते हुए उसका उद्धार किया है, वह स्पष्ट है। उनकी रचनाओं में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान एवं तत्त्व का सचायं निरूपण जिन रूप में सन्निहित होता है, उस प्रकार का अन्वय सुन्दर नहीं है। उन्होंने समयसार, नियमसार, प्रथमसार, प्राभृत संस्र, प्रष्टपाठ, पञ्चास्तिकाय आदि रचनाओं में जिन तत्त्वों का विवेचन किया है, वे साम्यत हैं। प्रत्येक मुमुक्षु जीव को मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्षक के रूप में उन तात्त्विक तत्त्वों का ज्ञान करना अपेक्षित है। इन तत्त्वों के चिन्तन-मनन निरिग्न्यासन के बिना जीव का धार्मिकार सम्भय नहीं है। इसी तात्त्विक तत्त्व की दृष्टि में मूर्ख के आचाररूप विभिन्न इन तत्त्वों का सम्भययोग करने एवं ज्ञान प्राप्त्यर्थ ही जाने में उन तत्त्वों को साम्यतया भी निश्चित हो जाती है। तन्तु के सदायं करने और ज्ञान के लिए जिन तत्त्वों का पूर्ण ज्ञान होता आवश्यक बनता है और तिनके ज्ञानोपयोग ही स्व-पर भेद विधान आशुत होने पर मोक्ष दया बनती है, इन सभी

विवेच्य दशनिक विषयो वा विवेचन आचार्यं ने अपने सभी ग्रन्थो मे वर्णित किया है। इन विविध प्रतिपाद्य विषयो मे आत्मनिरूपण, आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ, स्व-पर प्रकाशकता, आत्मा और ज्ञान मे अभेद चारित्र, सत्ता द्रव्य गुण पर्याय, अथ पदार्थ-तत्वाथ, निश्चय और व्यवहार नय, निश्चय नय की भूताथता और उपादेयता, पुण्य-पाप और शुभोपयोग, अथ परम्परा आदि का समायोजन करना आचार्य का प्रमुख ध्येय रहा है। इन विषयो पर एक स्थूल दृष्टिपात यहा प्रस्तुत है, जो उनके तारिक् एव दशनिक ज्ञान का परिचायक है और इनसे शाश्वत तत्वो को सिद्धि होती है।

दाशनिक ग्रन्थ समयसार मे आचार्य बुन्द-कुन्द का निश्चय और व्यवहार नय से प्रतिपादित आत्मा का निरूपण अद्वितीय है। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थो मे भी इस आत्म तत्व का निरूपण करना आचार्य का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहा है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त मे आत्मा के तीन भेद-बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा किये हैं। इसमे बहिरात्मा को छोडकर अन्तरात्मा द्वारा परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश दिया गया है—

तिपमारो सो अप्पा परमतत्ताहिरो हु देहीण ।

तत्थ परो भाइज्जइ अतोयाएण चडवि वहिरम्पा ॥

अष्ट० भोग पा०, गा०-4

इन्द्रियो के विषयो मे आसक्त तथा शरीर को भ्रमत्वपूर्वक आत्मा मानने वाला बहिरात्मा है, जो शरीर से भिन्न तथा राग-द्वेष मोह जय विकारीभावो मे अलिप्त आत्मा को ही आत्मा मानता दुआ भेद-विज्ञानी है वह अन्तरात्मा है तथा अष्टकर्म कलक मुक्त आत्मा परमात्मा है।

उनकी दृष्टि मे आत्मा तो रस, रूप, गन्ध और स्पश रहित है। वह इन्द्रियो से गोचर नहीं होता तथा चेतन उस आत्मा का गुण है। समयसार मे आचार्य ने स्पष्ट उद्घृत किया है—

अरसमरुचमगध अश्वत्त चेदणगुणमसदद ।

जाण अतिगम्हण जीवमणिदिद द्ठसठाण ॥

—समय०, गा० 49

यह आत्मा शब्दरहित किसी चिह्न द्वारा अग्राह्य और निराकार है। इस ग्रन्थ मे आत्मा का यथाथ स्वरूप निरूपण करते हुए इसमे तथा सभी अन्य ग्रन्थो मे उन्होंने जीव सम्बन्धी अनेक मतिविभ्रमो का निराम करके जीव का यथाथ रूप प्रतिपादित किया है। ज्ञानी अन्तरात्मा के अन्त करण मे हुई दृढ प्रतीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि-मे एक हू, शुद्ध हू, दशन ज्ञानमय सदा अरूपी हू। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है—

“अहमेवको खलु सुद्धो दसणणामाइओ सदारुवी,

ए वि अतिथ मज्झ किचि वि अण्ण परमाणुमेत्त पि ।”

—समय० गा० 38

आचार्य ने आत्मज्ञ को सर्वज्ञ कहा है। नियमसार में शुद्धोपयोगाधिकार में उन्होंने स्पष्ट किया है कि निश्चयनय से केवली आत्मा को जानता-देखता है और व्यवहार नय से सब को जानता है—

जाणदि पस्सदि सव्वं व्यवहारणएण केवली भगवं ।
केवलणाणी जाणदि पस्सदि गियमेण अप्पाणां ॥

—नियम० गा० 159

चूंकि निश्चयनय शुद्ध द्रव्य का प्ररूपक है और अध्यात्म में आत्म द्रव्य की प्रधानता है अतः यथार्थ में केवली आत्मदर्शी हैं। जो आत्मदर्शी है वही सर्वज्ञ है, क्योंकि जो एक आत्मा को जानता है वही सबको जानता है और जो एक आत्मा को नहीं जानता वह सबको भी नहीं जानता है। इस तरह आत्मज्ञ की सर्वज्ञता स्पष्ट हो जाती है।

सर्वज्ञता की व्याख्या करते हुए आचार्य ने प्रवचनसार के प्रथम ज्ञानाधिकार में शुद्धोपयोग के फल निरूपण में आत्मा के सर्वज्ञ होने की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि धातिकर्म के नाश होने के पश्चात् ज्ञान के विकसित होने एवं साथ ही अनन्तशक्ति के प्रकट होने पर वह स्यम्भू आत्मा इन्द्रियातीत होकर स्वयं ज्ञान और सुख रूप परिणमन करता है।

पक्खीण्घादिकम्मो अणंतवरवीरिओ अहियतेजो ।
जादो अदिदिओ सो णाणं सोक्खं परिणमदि ॥

—प्रवचन० गा० 19

आगे पुनः सर्वज्ञता को व्याख्यायित करते हुए आचार्य ने प्रवचनसार की गाथा 21 में स्पष्ट किया कि आत्मा के केवल ज्ञानरूप परिणमन करते ही सब द्रव्य और पर्यायें प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अतः वह उन्हें अवग्रह ईहा आदि के द्वारा नहीं जानता। इसी सन्दर्भ में उन्होंने आगे उसी गन्ध की गाथा 26 में लिखा है कि भगवान् ऋषभदेव अर्थात् जिनेश्वर ज्ञानमय है और ज्ञानमय होने में वे सब लोकालोक में व्याप्त हैं। जगत् के सभी पदार्थ उनके ज्ञान के विषय होने से उनके अन्तर्गत कहे जाते हैं। उन्होंने केवली के ज्ञान और दर्शन को सूर्य के ताप और प्राण के नमान युगपत् अवस्थित बताया है—

“जुगवं वट्टट्ट एणं केवलणागिन्स दंगणं ष तहा ।
दिणयर पवानताव जह वट्टट्ट तह मुग्गेयव्वं ॥

—नियम० गा० 160

ज्ञान और दर्शन दोनों ही न्य-पर प्रकाशक हैं तथा केवली में दोनों की मत्ता रहती है। शतनाशक कर्म के क्षय में दर्शन प्रकट होता है तथा ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है।

आत्मा और ज्ञान में अन्वेषण बताते हुए आचार्य कुन्दकुन्द ने स्पष्ट किया है कि व्यग्रहृष्टि से आत्मा और उसके ज्ञानादि गुणों में भेद सम्भव है, किन्तु निश्चय हृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं है। जो ज्ञाता है वही आत्मा है। प्रवचनसार में उन्होंने ज्ञान तत्त्व प्रज्ञापन में 35वीं गाथा में स्पष्ट किया है कि जो जानता है वही ज्ञान है, ज्ञान के योग से आत्मा ज्ञाता नहीं है। आत्मा स्वयं ज्ञानरूप परिणामन करता है। ज्ञान के द्वारा आत्मा के व्यापकत्व को प्रकट करते हुए उन्होंने इसी ग्रन्थ की 23वीं गाथा में संकेत दिया है कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। लोक और अलोक सभी ज्ञेय हैं, अतः ज्ञान सवगत है। चूँकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, अतः आत्मा भी सवगत है। इस तरह आत्मा और ज्ञान का अन्वेषण तथा सर्वगतत्व और सवज्ञत्व भाव सिद्ध किया है।

आचार्य कुन्दकुन्द ने मूलभूत आत्मा तत्त्व एवं दर्शन के विवेचन के अतिरिक्त चारित्र्य तत्त्व का भी अपने ग्रन्थों में यथायत्न निरूपण किया है। “दसणमूलोधर्मो” लिखकर उन्होंने जहाँ सम्यग्दर्शन को धर्म का मूल कहा है वही प्रवचनसार की गाथा 7 में “चारित्तं खलु धर्मो” लिख कर चारित्र्य को भी धर्म कहा है। दर्शनपाठ में सम्यक् दर्शन के विवेचन के साथ ही चारित्र्य पाठ में भी उन्होंने चारित्र्य विवेचना में उसे दो प्रकार का बताया है—सम्यक्त्वाचरण चारित्र्य तथा सयमाचरण चारित्र्य। मोक्ष-प्राप्ति हेतु निःशक्त्यादि अष्ट गुणों से सर्वाधिक शुद्ध सम्यग्दर्शन का सम्यक् ज्ञानपूर्वक पालन करना सम्यक्त्वाचरण चारित्र्य है। सयमाचरण चारित्र्य सागर और अनगर के भेद से दो प्रकार का है। दार्शनिक आदि ग्यारह प्रतिमायें सागर चारित्र्य के भेद हैं। पाच अनुव्रत तीन गुणाव्रत एवं चार शिक्षाव्रत ये बारह व्रत हैं। वस्तुतः ये ग्यारह प्रतिमायें तथा द्वादशव्रत श्रावक का मूलधर्म हैं। इस प्रकार उन्होंने गृहस्थ धर्म के मूलभूत व्रतों का मात्र नामोल्लेख किया है।

द्वितीय चारित्र्य अनगर धर्म (मुनिधर्म) का विषय विवेचन प्रमुखतः उन्होंने प्रवचनसार के अंतिम भाग में किया है, जिसमें दीक्षा लेने की विधि से लेकर अष्टाईस मूलगुणों का विवेचन है। मुनिधर्म के प्रति उनका अत्यन्त वात्सल्य भाव था। इस ग्रन्थ में तृतीय अधिवार “चरणानुयोगसूचकं चूलिका” के अन्तगत श्रमण स्वरूप के विवेचन में लिखा है कि जो श्रमण आगम का ज्ञाता नहीं है अर्थात् आगमहीन है, उसे स्व-पर का ज्ञान नहीं है और जिसे स्व-पर का ज्ञान नहीं, वह ब्रह्मों का धर्म किस प्रकार कर सकता है—

“आगम हीणो समणो शेवप्पाण परं वियाणादि,
अविजाणतो अत्ये खवेदि कम्मणि निध भिवसु ॥”

—प्रवचन० गा० 233

दिग्भ्रमरत्व को मोक्षमाग इंगित करते हुए सूत्रपाठ में गाथा 23 में आचार्य ने मुनिधर्म के प्रति अपनी भावना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि—जिन शासन में वस्त्रधारी भले ही, तीर्थकर भी क्यों न हों, किन्तु मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता दिग्भ्रमर रूप धारण करने पर ही मोक्ष सम्भव है। वस्तुतः नग्नता ही मोक्षमाग है श्रेय सभी उन्मार्ग हैं। प्रवचनसार की गाथा 246 में उन्होंने श्रमण के दो भेद किये हैं—शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी। गाथा में स्पष्ट किया है

कि शुद्धोपयोगी श्रमण निराश्रय तथा श्रेय शुभोपयोगी ग्राम्य सहित होते हैं। इससे स्पष्ट है कि आचार्य को वीतराग चारित्र्य की तरह मराग चारित्र्य भी मान्य है। वह शुभोपयोगपूर्वक शुद्धोपयोग को भी मानते हैं, किन्तु वह शुभोपयोग निश्चयोन्मुख होना चाहिए।

इसी अनगार धर्म की महत्ता को समझते हुए ही आचार्य ने प्रायः अपने ग्रन्थों की रचना श्रमणों को लक्ष्यगत करके की है। विगडती हुई तात्कालिक श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखने एवं उसे यथार्थ निर्ग्रन्थ का स्वरूप प्रदान करने में उनका महान योगदान रहा है। प्रवचनसार के प्रारम्भ में मंगलाचरण की गाथा 5 में उन्होंने लिखा है कि उन अर्हंत, सिद्धादि पंच परमेष्ठियों के विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त करके मैं साम्यभाव को धारणा करता हूँ। वस्तुतः इस उक्ति में आत्म व्याज से आचार्य ने ज्ञान-दर्शन प्रधान श्रमणों को साम्यभाव रूप वीतराग चारित्र्य को धारणा करने की प्रेरणा देते हुए अन्त तक उसे ही उपादेय सिद्ध किया है। इसी ग्रन्थ में ज्ञानाधिकार की गाथा 91,92 में उन्होंने लिखा है कि जो जीव श्रमणवस्था में सत्तासयुक्त (अस्तित्व वाले), सविशेष (भेदादि सहित) पदार्थों का श्रदान नहीं करता, वह श्रमण नहीं है और जो मोह दृष्टि का घात करके आगम में कुशल है, वीतराग चरित्र के प्रति उद्यत है वह महात्मा श्रमण है तथा धर्मरूप है। प्राभृतों में सूत्रप्राभृत, भाव प्राभृत और मौक्ष प्राभृत मुनियों की शिक्षा-दीक्षा से श्रोत-श्रोत है। इसी तरह चारित्र्य प्राभृत और धोष प्राभृत में भी इन्हीं मुनिजनों के चरित्र तथा प्रवृत्त्या का विशेष उल्लेख है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निवृत्ति प्रधान जैन धर्म में मोक्षमार्गावलम्बी मुनिधर्म प्रमुख है। गृहस्थ धर्म की उपयोगिता भी आदर्श मुनिधर्म धारण करने में सहायक होने पर ही सिद्ध होती है। मोक्षपाहुल्य में उनकी साधुता के लिए दी गई व्यवस्था दर्शनीय है, जिसमें स्पष्ट किया है कि परिग्रह विहीन, स्वजनपरिजन की मोह ममता से रहित, वाईस परीक्षकों को महन करने वाले, क्रोधादि कपाश्रो के विजेता, सभी पाप और आरम्भ रहित साधु ही मोक्षमार्ग के अधिकारी हैं—

“गिगंशमोहमुक्का वावीसपरीसहा जियकमाया ।

पावारभविमुक्का ते गहिया मांवरमगम्मि ॥”

—मोक्ष पा० गा० 80

आचार्य को अन्य शाश्वत तत्त्वानुचिन्तन में सत्ता, द्रव्य, गुण, पर्याय पृथक्-पाप, शुभोपयोग तथा निश्चय-व्यवहार नय विवेचना के विषय रहे हैं। उनकी दृष्टि में सत् का भाव ही सत्ता है, जिसे अग्नित्व भी कहते हैं। वह सामान्य एवं विशेष के भेद में दो प्रकार की है। सत्ता सामान्य को महासत्ता (मादृश्य अग्नित्व) तथा सत्ता विशेष को अद्यान्तर सत्ता (स्वरूपान्तरत्व) भी कहते हैं। किसी वस्तु में वर्तमान सत् धर्म को सामान्य रूप में जानना महासत्ता (मादृश्य अग्नित्व) और उसी वस्तु के धर्म को विशेष धर्म के रूप में जानना अद्यान्तर सत्ता (स्वरूपान्तरत्व) है। द्रव्य दृष्टि में धर्मों पर वस्तु की जो सत्ता महासत्ता रूप दृष्टिगोचर होती है, वही पर्याय दृष्टि में धर्मों पर अद्यान्तर सत्ता के रूप में दृष्टगत् होती है।

आचार्य ने सत्ता को सप्रतिपक्ष समझे हुए वस्तुनिश्चय का समझने के लिये सत्तासयुक्तता में सत्तुत्पन्न विवेकपूर्ण ज्ञान को—

“सत्ता सत्त्वपरतया सविस्मरूपा अणतपज्जाया ।
मगुप्पादधुवता सप्पडिववता हवदि एवना ॥”

—पचास्ति० गा० 9

उन्होंने स्पष्ट किया है कि अर्थात्तर सत्ता महासत्ता की प्रतिपक्षी तथा महासत्ता अर्थात्तर सत्ता की प्रतिपक्षी है, क्योंकि जब वस्तु को महामत्ता की अपेक्षा “सत्” कहा जाता है, उस समय वह वस्तु अर्थात्तर सत्ता की अपेक्षा असत् या अभावरूप है। इसी प्रकार जिस समय वह वस्तु अर्थात्तर सत्ता की अपेक्षा “सत्” है उस समय महासत्ता की अपेक्षा वह असत् या अभावरूप है। अतः महासत्ता की दृष्टि में अर्थात्तर सत्ता असत्, प्रतिपक्षी है और अर्थात्तर सत्ता की दृष्टि से महासत्ता असत्, प्रतिपक्षी है। इस प्रकार जगत् में जो सत् है वह किसी अपेक्षा असत् भी है। कोई वस्तु मवया सत् या असत् न होकर सदसदात्मक है।

इसी ग्रन्थ में आचार्य ने सत्ता के सन्दर्भ में द्रव्य का लक्षण गाया 9 एवं 10 में किया है। उन्होंने लिखा है कि ‘उन-उन मद्भावपर्यायों को जो द्रवित होता है—प्राण होता है, उसे सर्वत्र द्रव्य कहते हैं जो कि सत्ता से अनयमून है।’ जो नत् रूप तथा उत्पाद न्यय और धीन्य से युक्त है वह द्रव्य है—

‘दव्व सन्नवणिय उप्पादनयधुव त्तमजुत्त ।
गुणपज्जायासय वा ज त भण्णति सव्वण्हू ॥’

—पचास्ति० गा० 10

प्रवचनसार में ज्ञेयत्व प्रनापन में गाया 98 में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि द्रव्य स्वयं सत् है और उमका जो उत्पाद व्यय धीन्य सहित परिणाम है, वह पदाय का स्वभाव है। सत्ता और द्रव्य में भिन्नता न होकर गुण गुणी सम्बन्ध है। द्रव्य से भिन्न गुण एवं पर्याय का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे स्वर्ण से उमका गुणा ‘पीतत्व’ तथा पर्याय “कुण्डलादि” अभिन्न है, उसी प्रकार द्रव्य से उमकी गुण एवं पर्याय भिन्न नहीं है।

आचार्य ने स्पष्ट किया है कि द्रव्य का स्वभाव उत्पाद व्यय-धीन्य रूप है। उन्होंने प्रवचनसार में लिखा है कि वस्तु में प्रतिसमय पूर्व पर्याय का विनाश, उत्तर पर्याय का उत्पाद तथा वस्तुत्व का धीन्य होता है और इन्हीं तीनों की एकता से द्रव्य सत्ता स्थिर रहती है—

ए भवो भगविहाणो भगो वा एतिय सभव विहीणो
उप्पादो वि य भगो ए विण्णा घोव्वेण अत्थेण ।

—प्रवचन० गा० 100

वस्तु के द्रव्यपर्यायत्व होने के कारण उस वस्तु को देखने की दृष्टियों भी दो हैं—
द्रव्याधिक तथा पर्यायाधिक। आचार्य ने नियमसार की गाया 15 में पर्याय के विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय ये दो भेद किए हैं, जिसमें स्पष्ट किया है कि कर्मोपाधिरहित अय निरपेक्ष परिणामन

“स्वभाव पर्यायि” तथा अन्य सापेक्ष परिणामन मनुष्य, नारक, तिर्यञ्च तथा देवहूप पर्यायि “विभाव पर्यायि” हैं। जीव-पुद्गल के अतिरिक्त अन्य चार द्रव्यों धर्म-अधर्म-आकाश-काल में विभाव पर्यायि नहीं है। जीव-पुद्गल में स्वभाव और विभाव दोनों पर्याय हैं। उन्होंने प्रवचनमार की गाथा 127 में द्रव्य के दो भेद-जीव और अजीव करते हुए चैतन्य उपयोगमय द्रव्य को जीव तथा अचेतन जड द्रव्य को अजीव कहा है।

द्रव्य की विवेचना के अतिरिक्त आचार्य ने समयमार आदि प्रमुख दार्शनिक ग्रंथों में अर्थ, पदार्थ और तत्त्वार्थ का विवेचन करते हुए व्यक्त किया है कि यद्यपि अर्थ, पदार्थ और तत्त्वार्थ एकार्थक है, तथापि उनमें दृष्टि भेद भी है। जीव, पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये छ’ द्रव्य है। जीव-अजीव-आश्रव-बन्ध-सवर-निर्जरा-मोक्ष-पुण्य-पाप ये नौ पदार्थ तथा पुण्य-पाप से प्रथक करने पर शेष सात तत्व है।

इन विषयों के प्रस्तुतीकरण में आचार्य ने दो प्रकार की पद्धति अपनाई है—व्यवहारनय तथा निश्चय नय। पंचास्तिकाय में मोक्षमार्ग का कथन उन्हीं दोनों दृष्टियों में हुआ है। इस ग्रन्थ में गाथा 160 में उन्होंने धर्मादि का श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन, ग्यारह अंग चीदह पूर्व का ज्ञान तथा तप में सम्यक् चेष्टा, को व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है। आगे निश्चय मोक्षमार्ग के सन्दर्भ में लिखा है कि जो आत्मा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र से समाहित होता हुआ अर्थात् त्रिविध द्वारा एकाग्र होता हुआ तद्रूप हो जाता है, अन्य कुछ भी न करता और न छोड़ता है, वह निश्चय मोक्षमार्ग है—

“गिच्छयराण्य भण्णदो तिहि तेहि समाहिदो हु जो अण्णा ।

रा कुण्णदि किञ्चि वि अण्णं ए सुयदि तो मोक्खमग्गो ति ॥”

—पंचास्ति० गा० 161

निश्चयनय तथा व्यवहारनय में उन्होंने साध्य-साधक भाव कहा है। निश्चयनय साध्य और व्यवहारनय साधक है। ये दोनों ही नय मोक्षमार्ग प्रतिपादन की कथन जैसी है। साधन के बिना साध्य सम्भव नहीं, अतः प्रारम्भ में व्यवहार का अवलम्बन लेकर निश्चय की प्राप्ति सम्भव है, परन्तु यह नहीं हो सकता है जबकि लक्ष्य निश्चय की ओर होना। यदि कोई निश्चय लक्ष्य को भूलकर व्यवहार को ही साध्य मानते हुए उसमें रह जाता है तो उसका वह व्यवहार निश्चय का साधक नहीं होता। जो निश्चय पर लक्ष्यगत होकर उसी की प्राप्ति हेतु उसमें लग्न होता है, अन्वगति से बचने हेतु व्यवहार को अस्वीकार करता है, उसका वह व्यवहार निश्चय का साधन होता है।

आचार्य ने नियममार में नियम का कथन भी उन्हीं दोनों दृष्टियों में किया है। प्रवचनमार में यह स्थान पर द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयों का निर्देश है, किन्तु अन्यत्र उन्हीं दोनों का उल्लेख करते हुए निश्चयनय को “सुखनय” तथा व्यवहारनय को “असुखनय” कहा है। निश्चयसाधक दृष्टि में अस्तु के साधन करने का मूल परिणाम सुख आत्मोन्मत्तित्व की प्राप्ति करने का होता है, जबकि व्यवहार दृष्टि में अस्तु सिद्धिमान करने पर अस्तु को लक्ष्य मानना नहीं उचित। सुखसाधक दृष्टि की

दृष्टि से मिथ्या तथा व्यवहारिक दृष्टि से सत्परूप प्ररूपित किया जाना है। वस्तुतः दोनों नयो द्वारा वस्तु का निरूपण उसके अघ्यात्मिक पक्ष को उजागर करने की दृष्टि से किया जाता है, इसी लिए अघ्यात्मग्रन्थो मे यह वएण दृष्टिगोचर होता है।

निश्चय-व्यवहार के अतिरिक्त इसी प्रकार पुण्य पाप का विवेचन करना भी आचाय को अभिप्रेत रहा है। समयसार मे उहान "पुण्य पापाधिकार" नामक अधिवार में इमरा विस्तृत विवेचन करते जीव की अमात्मक प्रवृत्ति को मुघार करके उसे सम्पद् दृष्टि दी है। इस ग्रंथ म पुण्य और पाप का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा है कि शुभ और अशुभ वम जीव को बाधने वाली क्रमश स्वएण्ट खला तथा लीह अगला के समान है—

“सोवण्णिय गियल वघदि बालायस पि जह पुरिम।

वघदि एव जीव मुहममुद् वा वद वम्म ॥

—समय० गा० 146

अत बन्धरूप होने के कारण ससार के कारणभूत पुण्य पाप दोनों ही भाव त्याज्य है। प्रवचनसार मे आचार्य ने इन्ही पुण्य पाप भावो के समान शुभोपयोग को, जो उपयोग का ही भेद है, तथा उससे होने वाले पुण्य वम को भी त्यागनेयोग्य कहा है। ग्रंथ के प्रारम्भ मे गाथा 9 मे परिणामस्वभावी जीव के आश्रय से उपयोग को तीन प्रकार का कहा गया है—शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। इनमे से प्रत्येक के फल निरूपण मे उहोंने ग्रंथ की गाथा 11-12 मे स्पष्ट किया है कि यदि धर्म रूप परिणत हुआ आत्मा शुद्धोपयोग से युक्त होता है, तो वह मोक्ष प्राप्त करता है और यदि शुभोपयोग मे युक्त होता है, तो स्वर्ग मुक्त अनुभव करता है, किन्तु अशुभोपयोग से युक्त होने पर वह आत्मा कुमनुष्य नियं च और नारकी होकर नमार परिभमण करता है। पुण्य पाप भी क्रमश इन्ही शुभोपयोग एव अशुभोपयोग के फल हैं।

इस प्रकार आचाय बुद्धबुद्ध ने विविध तत्वो का विशेषणरूपक विस्तृत विवेचन अपने विविध ग्रन्थो मे वर्णित किया है। उनका यह भम्पूण आगम साहित्य जहाँ जैन धर्म और दशन मे तवो की शाश्वतता, यथायथा एव उपयोगिता को अभिव्यक्त करता है, वही वह उत्तरवर्ती के लिए उपजीवी रहा है। साहित्य रूप म आचार्य का अगाध ज्ञान सागर सदैव मुमुक्षुजनों को आप्लावित करता हुआ मुक्त होने मे लाभप्रद एव श्रेयस्कर रहेगा।

69 A Saraogiyān

Main puri

Pin 205001

उपनिषदों और

आचार्य कुन्दकुन्द का अध्यात्म दर्शन

□ डॉ० रमेशचन्द्र जैन
जैन मन्दिर के पास, विजनीर उ.प्र.

‘उपनिषद्’ शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक ‘सद्’ धातु में विषय प्रत्यय लगाकर बना है। ‘सद्’ धातु का अर्थ है नाश, गति और शिथिल करना। ‘उप’ का अर्थ है समीप और ‘नि’ का अर्थ है निश्चय पूर्वक। वह विद्या या शास्त्र या विषय या पुस्तक जिसकी प्राप्ति से अविद्या का निश्चित रूप से नाश हो; जो मोक्ष की इच्छा करने वाले को ब्रह्म या विद्या के समीप ले जाकर उसका साक्षात्कार करा दे और जो संसार के बन्धनों को शिथिल कर दे, ये सभी अर्थ उपनिषद् शब्द से निकलते हैं।

बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार ब्रह्मज्ञान सबसे पहले क्षत्रियों में था और बाद में उसे ब्राह्मणों ने प्राप्त किया। आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं विशेषकर समयसार में क्षत्रिय तीर्थंकरों से चली आयी इस आत्मविद्या का प्रौढ रूप में चिन्तन अभिव्यक्त हुआ है। आचार्य आत्मतत्त्व की गहराई को उनके अपने पूरे वैभव के साथ दिखाना चाहते हैं। आत्मा का वैभव अनन्त और बहुभागवाणी के अगोचर है। अतः कुन्दकुन्द भी कहते हैं कि उस एकत्वविभक्त आत्मा का कथन अपने स्वयंभय से कहेंगा तथापि यदि मैं कहीं चूक जाऊँ तो छल ग्रहण मत कर लेना। उससे आचार्य की निराभिमानता और आत्मतत्त्व की महानता की उनकी अनुभूति और आदरभाव व्यक्त होता है।

उपनिषदों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जनता वेदवाद और यज्ञवाद में ऊब गई थी, अतः उनके स्थान पर ब्रह्मविद्या और आत्मविद्या की प्रतिष्ठा होने लगी थी और लोग उस विद्या को अधिक महत्त्व देने लगे थे। मुण्डकोपनिषद् में दो प्रकार की विद्याएँ कही गई हैं—1. पराविद्या और 2. अपराविद्या। इन दोनों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा निधा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये अपराविद्या के अन्तर्गत हैं तथा जिनसे अविनाशी ब्रह्म या आत्मा (अक्षर) नाशिक रूप में आता जाता है, वह परा विद्या है। आचार्य कुन्दकुन्द की इस पराविद्या में विनिय

1. महापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः निधाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति ।
इयं परा यथा तदक्षरमपिकल्पते ।
मुन्दकोपनिषद् 1/1/5

अनुराग है। इसके प्रतिपाद्य आत्मतत्त्व से जिसरी एवता है, उसकी प्रशंसा आचार्य ने कितने अच्छे ढंग से की है—

एयत्तण्चयगदो समओ सत्त्वत्य सुदरो लोए ।

—समयसार—3

अर्थात् जो जीव के एकत्व के साथ निश्चित रूप से एक होकर रहता है वह लोक में सब ठीक सुदर है।

ईशावास्योपनिषद् में कहा है—

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विभाजनत ।

तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपपद्यत ॥

जिस स्थिति में जानते हुए समस्त प्राणी आत्मा ही हो चुकते हैं, उस अवस्था में एकता का निरन्तर साक्षात् करने वाले पुरुष के लिए कौनसा मोह और कौनसा शोक रह जाता है। इसी अभिप्राय की आचार्य कुन्दकुन्द ने इन शब्दों में व्यक्त किया है—

जो आदभावणमिण णिच्चुवजुत्तो मुणी समाचरदि ।

सो सब्बदुक्खमोक्ख पावदि अचिरेण कालेण ॥

जो मुनि या तपोधन तत्परता के साथ इस आत्मभावना को स्वीकार करता है वह सम्पूर्ण दुःखों से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाता है।

उपनिषदों में ब्रह्म का आत्मा के रूप में उल्लेख अनेक स्थानों पर है। केनोपरिषद् में ब्रह्म की जो स्थिति कही गयी है वही स्थिति प्रायः जैन धर्म में आत्मा की है। केनोपरिषद् में कहा गया है—

किसके द्वारा सत्तात्फूति पाकर और संचालित होकर मन अपने विषयों में गिरता है— किसके द्वारा नियुक्त होकर अग्र सबसे श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा क्रियाशील की हुई इस वाणी को लोग बोलते हैं और कौन प्रसिद्ध देव नेत्रेन्द्रिय और वर्णेन्द्रिय को नियुक्त करता है अर्थात् अपने अपने विषयों के अनुभव में लगाता है। जो मन का मन अर्थात् कारण है, प्राण का प्राण है वाक् इन्द्रिय का वाक् है श्रोत्रेन्द्रिय का श्रोत्र है और चक्षु इन्द्रिय है। वह ही इन सबका प्रेरक ब्रह्म है। धीरे उसे जानकर, जीव-मुक्त होकर इस लोक से जाने के वाद अमर हो जाते हैं। वहा (उस ब्रह्म तक) न तो चक्षुरिन्द्रिय पहुँच सकती है, न वाक् इन्द्रिय पहुँच सकती है, न मन ही। जिस प्रकार इस ब्रह्म के स्वरूप को बतलाया जाय कि वह ऐसा है इस बात को न तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से जानते हैं, न दूसरों से सुनकर ही जानने हैं, वह जाने हुए पदार्थ समुदाय से भिन्न ही है और मन इन्द्रियों द्वारा न जाने हुए (जानने में न माने वाले) से भी ऊपर है। यह बात अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुनते आए हैं, जिन्होंने हमें उस (ब्रह्म) का तत्त्व भली भाँति व्याख्या करके समझाया था।

‘जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है वल्कि जिससे वाणी बोली जाती है अर्थात् जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। वाणी के द्वारा बतलाने वाले जिस तत्त्व की लोग उपासना करते हैं, यह (एकात्मिक रूप से) ब्रह्म नहीं।

‘जिसको मन से नहीं समझा जा सकता, अपितु जिससे मन जाना हुआ हो जाता है, ऐसा कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान । मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्त्व की लोग उपासना करते हैं (एकान्तिक रूप से) यह ब्रह्म नहीं है । जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, अपितु जिससे अपने विषयो को देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान । चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्यवर्ग की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है । जिसको श्रोत्र के द्वारा नहीं सुन सकता, बल्कि जिससे यह श्रोत्र इन्द्रिय सुनी हुई है, उसको ही तू ब्रह्म जान । श्रोत्र इन्द्रिय के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्त्व की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है । जो प्राण के द्वारा चेष्टायुक्त नहीं होता, अपितु जिससे प्राण चेष्टायुक्त होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान । प्राणों की शक्ति से चेष्टायुक्त जिस तत्त्व समुदाय की लोग उपासना करते हैं (एकान्त से) यह ब्रह्म नहीं है ।’¹

इसी अभिप्राय को आचार्य कुन्दकुन्द ने निम्नलिखित गाथा में व्यक्त किया है—

अरसम रूत्रमगंध अव्वत्त चेदणागुणमसदं ।

जाण अलिगगहण जीवमणिहिट्ट संठाणं ॥ समयसार-54

शुद्ध जीव तो ऐसा है, जिसमें न रस है, न रूप है, न गंध ही है और न इन्द्रियों के गोचर हैं, केवल चेतना गुण वाला है । शुद्ध रूप भी नहीं है, जिसका किसी भी चिन्ह द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता और जिसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है ।

कठोपनिषद् में कहा है—

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं

तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यतन्तं महतः परं ध्रुवं

निचाय्य तन्मृत्युमुत्पात् प्रमुच्यते ॥ 1/3/15

जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और जिना गन्ध वाला है तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि अनन्त और महत्त्व में श्रेष्ठ सर्वथा सत्य तत्त्व है, उसे जानकर मृत्यु मुग्न में घूट जाता है ।

आचार्य कुन्दकुन्द तो और भी अधिक महारट में चले जाते हैं—

जीवस्स णन्धि वण्णो ण धि गंधो गुवि रणो ण वि य फामो ।

गुवि र्खं ण मरीरं णवि संठाणं ण संरुग्गखं ॥

जीवस्स णन्धि रागो णधि दोसो गुव विज्जये मोट्टो ।

गो पच्चया ण कम्मं गोवस्सं पावि मे णन्धि ॥

जीवस्स णन्धि बरगो ण यग्गणा गुव पत्तया केट्टं ।

गो अज्जपट्टाणं गुव स अणुनायट्ठाणाणि ॥

जीवस्स एत्थि केई जोयट्ठाणा ए बघठाणा वा ।
 एव य उदयट्ठाण ण मग्गएट्ठाणाया वेई ॥
 एो ठिदि बघट्ठाणा जीवस्स ए सक्किलेमठाणा वा ।
 एव विसोहिट्ठाणा एो सजमलट्ठिठाणा वा ॥
 एव य जीवट्ठाणा ए गुणट्ठाण य अत्थि जीवस्स ।
 जेण दु एदे सत्वे पुग्गलदब्बस्स परिणामा ॥

—समयसार 50-55

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, रूप तथा मस्थान और सहनन ये जीव के स्वभाव नहीं हैं। राग, द्वेष, मोह मिथ्यात्वादि प्रत्यय तथा कर्म, नोषमं ये जीव के स्वभाव नहीं हैं। वर्ण, वगणा, स्पर्शक, अर्धवसायस्थान, अनुभागस्थान ये भी जीव के स्वभाव नहीं हैं। कोई भी योगस्थान, घन्धस्थान, उदयस्थान और मार्गणास्थान ये सब जीव के स्वभाव नहीं हैं। भ्यतिवघस्थान, सबलेशस्थान, विगुद्धिस्थान और सयमलठिस्थान भी तथा जीवस्थान और गुणस्थान ये सब भी जीव के स्वभाव नहीं हैं, किंतु ये सब पुद्गल द्रव्य के संयोग से होने वाले परिणाम हैं।

ईशावास्योपनिषद् में कहा गया है कि जो मनुष्य अधिद्या की उपामना करते हैं (वे) अज्ञान स्वरूप घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं और जो मनुष्य विद्या में रत हैं अर्थात् ज्ञान के मिथ्या-भिमान में रत भक्त हैं वे उससे भी अधिकतर अन्धकार में प्रवेश करते हैं।¹

आचार्य कुन्दकुन्द ने आत्मा को ग्रहण करने हेतु विद्या के स्थान पर पण्णा (प्रज्ञा) शब्द दिया है, जो विवेक ज्ञान को द्योतित करता है। कोई शिष्य प्रश्न करता है कि—

कह सो धिप्पदि अप्पा ।

शुद्धात्मा कैसे ग्रहण किया जाता है ।

आचार्य उत्तर देते हैं—

पण्णाए सो दु धिप्पदे अप्पा ॥ समयसार—328

आत्मा प्रज्ञा से ग्रहण किया जाता है, इसके विषय में वे बताते हैं—

पण्णाए पित्तब्बो जो जेदा सो अहतु शिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते भज्ज परेत्ति एादब्बा 297 ॥

अर्थात् जो चेतनावान् है, सो नियम से मैं हूँ, उसके निवा जितने भी भाव हैं। वे सब मेरे से भिन्न हैं, इस प्रकार प्रज्ञा (विवेकबुद्धि) से शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए।

इन्द्रियज्ञान की अपनी सीमा है, अतः उसने द्वारा ब्रह्म का स्वरूप विच्छिद्य ही जाना जा सकता है। इस विषय में स्याद्वाद दृष्टि अपनाता ही श्रेयस्कर है कि ससारी जीवों को ब्रह्म या

1 अन्ध तम प्रविशति ये ऽविद्यामुपासते ।

ततो मूय इव ते तमो य उ विद्याया रता ॥ ईशावास्योपनिषद्—9

आत्मा का किञ्चित् प्रत्यक्ष है, सर्वथा प्रत्यक्ष नहीं है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हुए केनोपरिषद् में कहा है—

मैं ब्रह्म को भली भाँति जान गया हूँ, यों नहीं मानता और न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता (क्योंकि) जानता भी हूँ। (किन्तु यह जानना विलक्षण है)। हम शिष्यों में से जो कोई भी उस ब्रह्म को जानता है, (वही) मेरे उक्त अभिप्राय को जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता, ये दोनों ही सर्वथा नहीं है।

मनुष्य में ज्ञातापन का अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, उसका तो वह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता; क्योंकि जानने का अभिमान रखने वालों के लिए वह (ब्रह्मतत्त्व) जाना हुआ नहीं है और जिनमें ज्ञातापन का अभिप्राय नहीं है, उनका वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ है अर्थात् उनके लिए वह अपरोक्ष है।¹ उपर्युक्त प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है; क्योंकि उससे अमरता को मनुष्य प्राप्त करता है, आत्मा को जानने की शक्ति प्राप्त करता है और विद्या-ज्ञान से अमृतरूप परब्रह्म को प्राप्त होता है²।

समयसार में कहा है कि “माणवजुतो य माणमेवा³” अर्थात् मान में युक्त आत्मा मानी है। इन्द्रियजन्य ज्ञान के विषय में यहाँ कहा गया है कि जो जीव इन्द्रियगोचर पदार्थ को ईहा-अवाय-धारणा पूर्वक जानते हैं, उन्हें परोक्षपदार्थ का जानना अशक्य है⁴। पूर्ण ज्ञान तो अतीन्द्रिय होता है, उस अतीन्द्रियज्ञान के विषय में आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है—

जो ज्ञान प्रदेश रहित कालाणु अथवा परमाणु को, प्रदेशमहित पञ्चास्तिकायों को, मूर्त्त अर्थात् पुद्गल को, अमूर्त्त अर्थात् मूर्त्तरहित शुद्ध जीवादि द्रव्यों को, अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायों को जानता है, वह अतीन्द्रियज्ञान है⁵। यदि ज्ञाता आत्मा ज्ञेय पदार्थ के प्रति सद्बुल्लय विकल्प रूप परिणामन करता है तो उसके क्षायिक ज्ञान नहीं है, इसके विपरीत जिनेन्द्र भगवान ने उस आत्मा को कर्म का अनुभव करने वाला अर्थात् संसारी ही कहा है⁶।

केनोपरिषद् में कहा गया है कि यदि इन मनुष्य शरीर में (परब्रह्म को) जान लिया तब तो कुशल है और यदि उस शरीर के रहने उसे नहीं जान पाया तो महान् विनाश है, यही मोक्षकर बुद्धिमान पुण्य प्राणी प्राणी में परमात्मा समझकर उन लोक में प्रयाण कर अमर हो जाते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने भी कहा है— जो पुण्य मूढ (आगम) से सहित है, वह चतुर्गति रूप संसार के

1. केनो परिषद् 2/2
2. वही, 2/3
3. वही, 2/4
4. समयसार—125
5. समयसार—40
6. वही, 41

मध्य स्थित होता हुआ भी नष्ट नहीं होता है । मने ही वह दूसरों के द्वारा दृश्यमान न हो, फिर भी आत्मा के प्रत्यक्ष से वह उस ससार को नष्ट करता है ।

कठोपनिषद् में कहा है—

सस्यमिव मार्यं पच्यते सस्यमिव जायते पुन 12/2/6

यह भरखुधर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है और जराजीएँ होकर मर जाता है तथा अनाज की भाँति ही फिर उत्पन्न हो जाता है ।

आचार्य बुन्दकुन्द ने इस पुन पुन उत्पन्न होने और मृत्यु को प्राप्त होने के कारण का भी उल्लेख पञ्चास्तिकाय में किया है—

जो जीव मसारी है, उसके राग, द्वेष आदि अशुद्ध भाव होते हैं उनसे ज्ञानावरणीयादि आठ बर्णों का बंध होता है । बर्णों से एक गति से दूसरी गति प्राप्त होती है । गति को प्राप्त हुए जीव के औदारिकादि शरीर होता है शरीर से इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, इन्द्रियों से विषय ग्रहण होता है और उससे राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं । मसार रूपी चक्र में भ्रमण करने वाले जीव के ऐसे अशुद्ध भाव प्रभव्य की अपेक्षा अनादि अनन्त और भव्य की अपेक्षा अनादि सात होते हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्रदेव ने कहा है² ।

कठोपनिषद् में नचियेता यमराज से यह पहला वर माँगता है कि मेरे पिता मेरे प्रति शान्त सत्त्व वाले, प्रसन्नचित्र (और) क्रोध एव खेद से रहित हो जाँय । आचार्य बुन्दकुन्द ने भी शम अथवा साम्यभाव को घम कहा है और मोह तथा मोक्ष से रहित आत्मा का परिणाम साम्यभाव कहलाता है² ।

कठोपनिषद् में कहा है कि जो सदा विवेकयुक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से सम्पन्न रहता है उसकी इन्द्रियाँ सावधान मारयी के अच्छे घोड़े की भाँति वश में रहती हैं³ । जैन दर्शन में मन को वश में करने हेतु मनोगुप्ति पालन करने की प्रेरणा दी गयी है । आचार्य बुन्दकुन्द के अनुसार—

जो रायादिणियत्ती मणस्स जाणीहि तम्मणो गुत्ती ॥

नियमसार 69

अर्थात् मन की जो रागादि परिणामों से निवृत्ति है, उसे मनोगुप्ति जानना चाहिए ।

प्रवचन सार में कहा है कि अनानी जो कम सौ हजार करोड़ पर्यायों में क्षय करता है, मन, वचन, काय की क्रियाओं का निरोधकर स्वरूप में लीन परमात्मभाव का अनुभवी ज्ञाता उन

1 पञ्चास्तिकाय—128-130

2 चारित्त खलु धम्मो जो सो समोत्ति णिद्धिद्वो ।

मोहबन्धोह विहीणो परिणामो अप्पणो ह्व समो ॥ प्रवचनसार-7

3 यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे ॥ कठोपनिषद् 1/3/6

कर्मों को उच्छ्वास मात्र काल में ही क्षय कर देता है¹। कठोपनिषद् भी विज्ञानवान् को परम पद की प्राप्ति कहता है²। जो सदा अविज्ञानवान् (विवेकहीन बुद्धि वाला) और अवशीभूतमन से युक्त होता है, उसकी इन्द्रियाँ असावधान सारथी के दुष्ट अश्व की भाँति वश में न रहने वाली हो जाती हैं³। इन्द्रियों के वशीभूत सामान्य जीव ही नहीं हैं, अपितु आचार्य कुन्दकुन्द के अनुसार सहज इन्द्रियों से पीड़ित मनुष्य अमुर और देवों के इन्द्र अर्थात् स्वामी उस इन्द्रिय जनित मुखों में रमण करते हैं⁴।

कठोपनिषद् में कहा है—

पराच. कामाननुयान्ति वाला
स्ते मृत्योर्यान्ति विततस्य पाशम् ।
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा
ध्रुवमधुवेठिष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ 2/1/2

जो मूर्ख बाह्य काम भोगों का अनुसरण करते हैं, वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बन्धन में पडते हैं। किन्तु बुद्धिमान् मनुष्य नित्य अमर पद को विवेक द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य भोगों में से किसी को भी नहीं चाहते।

आचार्य कुन्दकुन्द ने भी कहा है कि जिन जीवों की विषयों में रति है, उनके दुःख स्वभाव से ही जानों; क्योंकि उनके दुःख स्वभाव से नहीं उत्पन्न होता तो विषयों के सेवन के लिए इन्द्रियों की प्रवृत्ति भी नहीं होती⁵।

कठोपनिषद् में कहा है कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड में एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके समान रूप वाला हो रहा है, वैसे नमस्त प्राणियों का अन्तरात्मा (परब्रह्म) एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्ही के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है—

अग्नियैशैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
एकन्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति रूपो बहिष्च ॥

कठोपनिषद् 2/2/9

आचार्य कुन्दकुन्द के नमस्कार के टीकाकार आचार्य अमृतचन्द्र ने आत्मा के एकत्व का प्रमाण इन प्रकार किया है—

1. ज अथगाग्नी कर्मं नयेद्वि भवमयनहमन कोटीहि ।
तं गाग्नी विहि गुत्तो नयेद्वि उन्मागभेत्तेण ॥ अथननमार 3/38
2. कठोपनिषद् 3/8
3. मन्त्र्याविज्ञानवान् भवत्ययुक्तो न मनसा नदा ।
नयोन्द्रियाणि यत्त्वानि दुष्टाग्ना इव मारुतः ॥ कठोपनिषद् 1/3/5
4. अथनन मार 1/63
5. गी, 1 64

एवत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्थात्मन ।
 पूरणज्ञानधनस्य दर्शनमिह द्रव्यातरेभ्य पृथक् ।
 सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानय
 तमुक्त्वा नवतत्त्व सततिमिमामात्माय मेकोऽस्तु न ॥ 6 ॥
 अत शुद्धनयायत प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति सत् ।
 नवतत्त्वगलत्वेऽपि यदेवत्वं न मुञ्चति ॥ 7 ॥

इस आत्मा को अथ द्रव्यों से पृथक् देयना ही नियम से सम्यग्दर्शन है, यह आत्मा अपने गुण-पर्यायो से व्याप्त रहने वाला है और शुद्धनय से एवत्वं में निश्चित किया गया है तथा जितना सम्यग्दर्शन है उतना ही आत्मा है, इसलिए इस नव तत्त्व की परिपाटी छोड़कर यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो ।

नवतत्त्वो मे प्राप्त हुआ आत्मा अनेक रूप दिताई देता है, यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाय तो चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता ।

ब्रह्मोपनिषद् के अग्नि के दृष्टान्त को अमृतचन्द्राचार्य के बलशों पर हिन्दी सत्रेया लिखने वाले ऋषिबर बनारसीदास जी ने अपनाया है । वे कहते हैं—

जैसे तृण काठ वास धारने इत्यादि और
 ईधन अनेक विधि पावक में दहिए ।
 आश्रुति विलोकित ब्रह्मार्थ भाग नानारूप
 दोसैं एक दाहक सुभाव जब गहिये ॥
 तैसे नव तत्त्व में भयो हे बहु भेपी जीव,
 शुद्धरूप मिश्रित अमृद्ध रूप कहिए ।
 जाही छिन चेतना सक्ति को विचार कीजै,
 ताही छिन अलम् अभेदरूप लहिये ॥ 8 ॥

(नाटक समयसार)

जैसे कि घास, काठ, वास व जगल के अनेक ईधन आदि अग्नि में जलते हैं, उनकी आश्रुति पर ध्यान देने से अग्नि अनेक रूप दिखती है, परन्तु यदि मात्र दाहक स्वभाव पर दृष्टि डाली जावे तो सब अग्नि एक रूप ही है, उसी प्रकार जीव (व्यवहारनय से) नव तत्त्वों में शुद्ध अशुद्ध, मिश्रित आदि अनेक रूप हो रहा है, परन्तु जब उसकी चैतन्य शक्ति पर विचार किया जाना है, तब वह (शुद्धनय से) अरूपी और अभेदरूप ग्रहण होता है ।

प्रश्नोपनिषद् में कहा है—

तद्ये ह वै तत्प्रजापित्रत चरति ते मिथुनमुत्पादयन्ते ।

तेपामेवैष ब्रह्मलोको येषा तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्य प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थात् जो कोई भी निश्चयपूर्वक उस (सन्तानोत्पत्तिरूप) प्रजापतिव्रत का अनुष्ठान करते हैं अर्थात् स्त्री प्रसङ्ग, आदि भोगों का उपभोग करते हैं वे (पुत्र और कन्या रूप) जोड़े को उत्पन्न करते हैं। जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक मिलता है।

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ॥ प्रश्नोपनिषद् 1/1/16
जिनमें न तो कुटिलता है, न भ्रूट है और न माया ही है, उन्हीं को वह विकार रहित विष्णु ब्रह्मलोक मिलता है।

तप, ब्रह्मचर्य, सरलता और सत्य की आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा वारस अनुवेक्षा में कहे गए मुनिवर्म के उत्तमक्षमादि 10 भेदों में गणना की गई है। शीलपाहुड़ में कहा गया है—

जिणवयरागहिदसारा विसयविरत्ता तवोधरा धीरा ।
शील सलिलेन ष्णावा ते सिद्धालय सुहं जंति ॥ 38 ॥

जिन्होंने जिनेन्द्रदेव के वचनों के सार को ग्रहण किया है, जो विषयों से विरक्त है, जो तप को धन मानते हैं, धीर वीर हैं और जिन्होंने शील रूपी जल से स्नान किया है, वे सिद्धालय के मुग्ध को प्राप्त करते हैं।

प्रश्नोपनिषद् में कहा है—समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति ॥ 6 ॥

वह मनुष्य अवश्य मूल के सहित सर्वथा सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, जो भ्रूट बोलता है।

मुण्डकोपनिषद् में कहा गया है कि जो वन में रहने वाले, शान्त स्वभाव वाले विद्वान् तथा भिक्षा के लिए विचरने वाले तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजोगुण रहित सूर्य के मार्ग से वहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर वह जन्म मृत्यु से रहित नित्य, अविनाशी परमपुरुष रहता है।

दर्शनपाहुड़ में कहा गया है कि सम्यक्त्व सहित ज्ञान, दर्शन, तप और चरित्र इन चारों का समागम होने पर ही जीव सिद्ध हुए है।

यहाँ दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में ग्रहण किया गया है तथा तप का कथन भी नुष्पष्ट है। मोक्षपाहुड़ में कहा गया है कि सम्यग्दर्शन से शुद्ध मनुष्य शुद्ध कहलाता है। सम्यग्दर्शन से शुद्ध मनुष्य निर्वाण को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सम्यग्दर्शन से रहित है, वह उष्ट लाभ को नहीं पाता है। तप के विषय में बतनाया है कि जिनकी ध्रुवनिद्रि है अर्थात् जिन्हें अवश्य मोक्ष होता है तथा

1. तपः श्रद्धे ये ह्युपसन्त्यरण्ये

शान्ता विद्वानो नैक्ष्यन्त्यां चरन्तः ।

सुमंदांशु ने विरजाः प्रयान्ति

सन्नामृतः न पुराणे ह्यव्ययत्तमा ॥ मुण्डकोपनिषद् 1 2 11

2. दर्शनपाहुड़ 32

3. मोक्षपाहुड़-39

जो चार ज्ञानों से सहित हैं, ऐसे तीव्र भगवान् भी तपश्चरण करते हैं, अतः ज्ञानयुक्त पुष्प को भा तपश्चरण करना चाहिए ।

मुण्डकोपनिषद् के अनुसार शरीर के भीतर प्रकाशरूप परम विष्णु आत्मा निश्चय सत्य, तप, ब्रह्मचर्य और सम्यग्ज्ञान से ही सदा प्राप्त होने योग्य होता है, जिसे सव प्रकार के दोषों से रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं³ ।

इनमें से सत्य, तप और ब्रह्मचर्य का वर्णन आचार्य कुन्दकुन्द ने वारम्ब अनुवेष्टा के दस धर्मों के प्रसङ्ग में किया है । सम्यग्ज्ञान रत्नत्रय में गणित है । मोक्षपाट्ट में कहा गया है कि जो योगी जिनेन्द्र के मतानुसार रत्नत्रय की धाराधन करता है, वह आत्मा का ध्यान करता है और पर पदार्थ का त्याग करता है, इसमें मद्देह नहीं है ।⁴ चारिषपाट्ट में कहा गया है—

पाङ्कणच्छाणसलिल णिम्लसुविष्णुदभावमजुत्ता ।
 हुति मिवालयवासी तिह्वणञ्जूटामणी सिद्धा ॥
 चारिषपाट्ट-41

जो पुरुष ज्ञानरूपी जल को पीकर निमल और अत्यन्त विष्णु भावों से समुक्त है वे शिवालय में रहने वाले तथा त्रिभुवन के जूटामणि सिद्ध परमेष्ठी होते हैं ।

आचार्य कुन्दकुन्द के अनुसार जो साधु राग तो, दोष से अथवा मोह से अस्त्यभाषा के परिणाम छोटता है, उसी के सत्यमहाव्रत होता है⁵ । सत्य की प्रशंसा में मुण्डकोपनिषद् में कहा है—

सत्यमेव जयति नानृत
 सत्येन पथा विततो देवयान ।
 येनाक्रमतृयमो ह्याप्तकामा
 यत्र त् सत्यम्य परम निधानम् ॥
 मुण्डकोपनिषद् 3/1/6

सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं, क्योंकि देवयान माग (परमात्मा को प्राप्त करने का साधन रूप माग) सत्य से परिपूर्ण है जिसमें पूर्णकाम ऋषि लोग गमन करते हैं जहाँ वह सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट निधान है ।

मुण्डकोपनिषद् के अनुसार परमात्मा दिव्य, अचिद्व्यस्वरूप है तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है तथा दूरी से भी अत्यन्त दूर है और इस शरीर में रहकर अति समीप भी है ।

- 1 बही-60
- 2 मुण्डकोपनिषद् 3/1/5
- 3 मोक्षपाट्ट-36
- 4 नियमसार-58

यह देखने वालों के भीतर ही उनके हृदय रूपी गुफा में स्थिति है ।¹ आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा निरूपित आत्मा के विषय में भी यही कहा जा सकता है ।

मुण्डकोपनिषद्कार के मत में वह आत्मा न तो नेत्रों से, न वाणी से, न दूसरी इन्द्रियों से ही ग्रहण करने में आता है, तब से अथवा कर्मों से भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता । उस अव्यवरहित परमात्मा को तो विशुद्ध अन्तःकरण वाला विशुद्ध अन्तःकरण से निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ही जान की निर्मलता से देखपाता है ।² आचार्य कुन्दकुन्द इसी अभिप्राय को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

ध्यानस्थ मुनि समस्त कपायो और गारव, मद, राग, द्वेष तथा व्यामोह को छोड़कर लोक व्यवहार से विरत होता हुआ आत्मा का ध्यान करता है—

मिच्छन्त अण्णाणं पावं पुण्यं चएवि तिविहेण ।

मोण्व्वयेण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥

मोक्षपाहुड-28

मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप और पुण्य को मन, वचन, काय रूप त्रिविध योगों से छोड़कर जो योगी मौनव्रत से ध्यानस्थ होता है, वही आत्मा को द्योतित करता है—प्रकाशित करता है ।

जं मया दिस्सदे ह्वं तण्ण जाणादि सव्वहा ।

जाणं दिस्सदे रांतं तम्हा जंपमि केणहं ॥

मोक्षपाहुड-29

जो रूप मेरे द्वारा देखा जाता है, वह त्रिकुल नहीं जानता और जो जानता है वह दिखाई नहीं देता, तब मैं किसके साथ बात करूँ ।

मुण्डकोपनिषद् में कहा है कि विशुद्ध अन्तःकरण वाला मनुष्य जिस जिस लोक को मन में चिन्तन करता है तथा जिन भोगों की कामना करता है, उन उन लोकों को जीत लेता है, इन्द्रियाण्येन्द्रिय की कामना वाला मनुष्य आत्मा के जानने वाले की अर्चना करे³ ।

आत्मा को जानने वाले की अर्चना करने से आत्मोपनिषद् होती है । कहा भी है—

जो जाणादि अरहंणं दव्वत्त पज्जयत्तेहि ।

मो जाणादि अप्पाणं मोहो ग्गु जादि तन्न लयं ॥

अवचनमार-80

जो पुण्य द्रव्य, गुण और पर्यायों के द्वारा अरहन्त भगवान को जानता है, वही आत्मा को जानता है और निश्चय में उसी का मोक्ष विनाश को प्राप्त होता है ।

1. मुण्डकोपनिषद् 3/1/7

2. यही 3/1/8

3. मुण्डकोपनिषद् 3/1/11

मुण्डकोपनिषद् में कहा है कि इष्ट (यज्ञ यागदि श्रोतवर्ग) और पूत (बावही कुंआ खुदवाना और बगीचे आदि लगाना रूप स्मृतिविहित कर्म) वर्गों को ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यन्त मूल लोग उससे भिन्न वास्तविज श्रेय को नहीं जानते। वे पुण्यकर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के उच्चतम स्थान में जाकर वहाँ के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी अत्यन्त हीन योनियों में भ्रमण करते हैं¹।

आचार्य कुन्दकुन्द ने स्पष्ट कहा है कि देवों के भी स्वभावजय सुख नहीं है, ऐसा जिनेन्द्रदेव के उपदेश में युक्तियों से सिद्ध है। वास्तव में वे शरीर की वेदना से पीड़ित होकर रमणीय विषयों में रमण करते हैं²। यद्यपि यह ठीक है कि शुभोपयोग रूप परिणामों से अनेक प्रकार के पुण्य फल उत्पन्न होते हैं, परन्तु वे देवों तथा समस्त जीवों को विषयवृष्टण ही उत्पन्न करते हैं³। जिहे वृष्टणा उत्पन्न हुई है, ऐसे समस्त ससारी जीव वृष्टणाओं से दुःखी और दुःखों से सतप्त होते हुए विषयजय सुखों की इच्छा करते हैं और मरणपर्यन्त उन्हीं का अनुभव करते रहते हैं⁴।

मुण्डकोपनिषद् के अनुसार यह आत्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है, यह जिसको स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। यह आत्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमाद से अथवा लक्षणरहित तप से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, किन्तु जो बुद्धिमान् साधक इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है⁵। आचार्य कुन्दकुन्द ने दुष्ट आठ कर्मों से रहित अनुपम, ज्ञानशरीरी नित्य और शुद्ध आत्मद्रव्य को स्वद्रव्य कहा है। जो स्वद्रव्य का ध्यान करते हैं, परद्रव्य से पराङ्मुख रहते हैं और मम्यक् चारित्र्य का निरतिचार पालन करते हुए जिनेन्द्रदेव के मार्ग में लगे रहते हैं, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं⁶।

1 मुण्डकोपनिषद् 3/1/10

2 " सातार 1/71

1 वही-74

2 प्रवच 5

3 वही 1/71 3/2/3-4

4 वही 1/71 18-19

5 मुण्डकोपनिषद्

6 मोक्षपाहुड— तिका 88/2-60

महावीर जय ती स्मर

आचार्य कुन्दकुन्द और संघ भेद

□ बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री

आचार्य कुन्दकुन्द का व्यक्तित्व

कुन्दकुन्दाचार्य यथार्थ में साधक रत्नत्रय के आराधक साधु रहे हैं। उनका व्यक्तित्व महान् था, जिसमें अनेक विशेषताएँ रही हैं। तदनुसार उनमें निम्न विशेषण पूर्णतया चरितार्थ होते हैं :—

1. अध्यात्म निष्ठ—उनकीनिष्ठा या आस्था अध्यात्म में रही है। उनके द्वारा जो भी ग्रन्थ रचे गये हैं उनमें उन्होंने वस्तुस्थिति को दिखलाते हुए अध्यात्म तत्व का प्रबलता से समर्थन किया है। उनका दृढ़ विश्वास रहा है कि शाश्वतिक व निर्वाध सुख की प्राप्ति वीतराग मार्ग से ही सम्भव है। इसके लिए बाह्य और अन्तर्गत दोनों प्रकार के परिग्रह से निर्लिप्त रहना अनिवार्य है।

2. सिद्धान्त के मर्मज्ञ—अध्यात्म निष्ठ होते हुए भी उन्होंने सिद्धान्त के रहस्य को भली-भांति समझा था। इसके बिना वे अपने ग्रन्थों में—जैसे पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार व नियमसार आदि में—यथा प्रसंग गुणस्थान, मार्गशास्त्रान, बन्ध-मोक्ष, वर्ग, वर्गशा, न्यर्षक, अध्व-मानस्थान, अनुभागबन्धा-ध्वमानस्थान, योगस्थान, उदयस्थान, बन्धस्थान, स्थितिवन्धस्थान, संतरेरस्थान, विगुद्धिस्थान और संयमगन्धिस्थान आदि का उल्लेख नहीं कर सकते थे। परन्तु उनका उल्लेख अवश्य किया गया है। इनमें निश्चित है कि उन्होंने इन सिद्धान्तिक तत्त्वों को भी समझा था। विशेषता यह रही है कि उन सबकी यथासंभवा जो हृदयंगम कर उन्होंने घन में यह स्पष्ट कर दिया है कि ये सब पुरुषार्थ के परिणाम हैं जो आत्मा के प्रैकान्तिक मुक्त स्वप्न से भिन्न हैं, अतएव उन्हें आत्मीय मानकर इनमें राग-द्वेष करना उचित नहीं है। उनका जीव के माय सम्बन्ध रूप और पानी के समान है, आत्मा तो उपयोग गुण (ज्ञान-दर्शन आदि स्वाभाविक परिणाम) में प्रसिक्त है जो मत्ता ही उपादेय है।¹

1. इसके लिए समयसार पृ. 50-57 और नियमसार पृ. 8-50 आदि प्रत्यक्ष हैं।

नि शकत्व आदि गुणों से विशिष्ट सम्पत्त्व चरण को चारित्र्यानुष्ठान के लिए अनिवार्य वतलाया है।¹ दूसरा समय चरण के प्रसंग में उसे सागर (गृहस्थ) और घनगार (मुनि) के भेद से दो प्रकार का कहा है। उनमें गृहस्थ के सम्भव श्रावकाचार के प्रसंग में दर्शनिक-प्रतिक आदि ग्यारह प्रतिमात्रों और पाच अणुव्रतों, तीन गुणव्रतों एवं चार शिमाव्रतों के निर्देश पूर्वक उनके स्वरूपों को भी स्पष्ट किया है।²

दूसरे यति घम स्वरूप समय चरण के प्रसंग में उन्होंने पाच अर्हिसादिव्रतों, उनमें प्रत्येक को पाच पाच भावनाओं ईर्ष्या-भापादि पाच समितियों और तीन गुणियों को विनाश किया है।³

प्रसंग के अन्त में वे कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने वीतराग सबज्ञ के द्वारा उपदिष्ट सम्पत्त्व और समय के आश्रित इस दो प्रकार के चारित्र्य को मक्षेप से कहा है। हे भव्य जीवो! तुम इस चारित्र्य प्राप्त का निमल अतः चरण से मनन करते हुए उस दो प्रकार के समय चरण चारित्र्य का पालन करो, जिससे चतुर्गति रूप मसार को—जन्म मरण की परम्परा को छोड़कर अपुनर्भव हो सके, अर्थात् उम जन्म मरण की परम्परा से मुक्त हो सके।⁴

चारित्र्य प्राप्त के अतिरिक्त पाच महाव्रतादि रूप मुनि मयम चरण चारित्र्य का निरूपण नियम सार (भाषा 56 70) में भी किया गया है।

8 निग्रयता के प्रथम समयक—कुन्दकुन्दाचाय ने जिन लिंग को विनाश करते हुए 'सूत्र प्राप्त' में यह कहा है कि साधुओं के पास बाल के अग्र भाग प्रमाण भी परिग्रह का ग्रहण नहीं होना चाहिये तथा उन्हें एक स्थान में हाथों रूप पात्र में दिये गये आहार को ही ग्रहण करना चाहिये। साधु तत्काल जन्मे बालक के समान निग्रय लिंग को धारण करता हुआ तिल तुप मात्र परिग्रह को हाथों में नहीं ग्रहण करता है। यदि वह थोड़े-बहुत भी परिग्रह को ग्रहण करता है तो उससे निगोद में जाता है। जिस लिंग को धारण कर थोड़े बहुत परिग्रह का ग्रहण होता है उस लिंग की जिनागम में पिन्दा की गई है। जो साधु गृह का परित्याग कर चुका है वह सर्वथा वाह्य व अस्म्यन्तर परिग्रह से रहित होता है। सयत वही होना है जो पाच महाव्रतों और तीन गुणियों से युक्त होकर निग्रय मोक्ष माग पर विचरता है, बदनीय भी वही होता है (गा 17-20)।

दशन प्राप्त 26-28 में वेपधारी साधु की बदना करने का निषेध किया गया है जो वस्त्र-विहीन (दिगम्बर) होकर भी तदनु रूप मयम से रहित हो।

-
- 1 चारित्र्य प्राप्त 5-20 (इसके लिए विशेष रूप से समस्त 'दशमप्राप्त' ही चिन्तनीय है)
 - 2 चा प्राप्त 21-27
 - 3 वही 27-38
 - 4 वही 44-45

आगे सूत्र प्रामृत में यहां तक कहा गया है (23) कि जैन शासन में यदि तीर्थंकर भी हो तो वह भी वस्त्र को धारण करते हुए सिद्ध नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग नग्नता ही है, जेप कुमार्ग या मिथ्या मार्ग है।

वस्त्र का परिहार न कर सकने के ही कारण घोर चरित्र का आचरण करते हुए भी स्त्रियों के प्रव्रज्या—दिगम्बर दीक्षा—का प्रतिषेध किया गया है (सूत्र प्रामृत 24-26)।

निष्कर्ष—

(1) दर्शन विशुद्धि पूर्वक निरतिचार-चरित्र के अनुष्ठाता आचार्य कुन्दकुन्द यथार्थ में मोक्ष मार्ग के प्रभावक श्रमण रहे हैं। सम्यग्दर्शन विहीन होकर किंचिन्मात्र भी परिग्रह की अभिलाषा रखने वाले दिगम्बर जेपधारी साधु को उन्होने भाव श्रमण स्वीकार नहीं किया, भले ही वह वारह श्रंगो और दस पर्वों का पारगत क्यों न रहा हो। इसके विपरीत मूर्छा से रहित अल्पज भी निश्चल सम्यग्दृष्टि का उन्हींने आसन्न भव्य (परीत संसारी) एव केवल ज्ञान के अभिमुख घोषित किया है। इस प्रकार कुन्दकुन्द की निर्मल दृष्टि में भाव से ही लिंगधारी (यथार्थ श्रमण) रहा है, द्रव्य लिंग मात्र से नहीं।¹

(2) कुन्दकुन्द ने अपने प्रायः सब ही ग्रंथों में—जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा चुका है—द्रव्यों तत्त्वों, पदार्थों श्रावकाचार और साध्याचार इत्यादि अनेक प्रतिपाद्य विषयों का प्रतिपादन करके भी प्रायः सर्वत्र प्रसंग के अन्त में मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए सावधान कर दिया है कि वे सब शातव्य हैं। उन्हीं यथार्थ रूप में जानकर उनके विषय में राग-द्वेष को छोड़ो और यह निश्चित समझ लो कि वे आत्मा के निज तत्त्व नहीं हैं किन्तु कर्मोपाधिजनित पर भाव है। इस प्रकार के निश्चय और तदनु रूप अनुष्ठान से ही निर्वाण जाश्वतिक सुख प्राप्त हो सकता है।²

(3) कुन्दकुन्द को नैदानिक विषयों का भी अध्ययन रहा है, पर वे उनके प्रचार-प्रसार में विशेष रूप में नग्नता नहीं हुए। उनका प्रमुख ध्येय यही रहा है कि मुमुक्षु भव्य प्राणी नंगार भ्रमण में निर्मुक्त होने के लिये उनका ज्ञान प्राप्त करें व उनके विषय में भ्रुण्ड न होकर राग-द्वेष का परित्याग करें, जिसमें अपने शुद्ध आत्म तत्त्व को वे प्राप्त कर सकें।

एन्द्रनन्दी ने अपने ध्रुतावतार में (160-61) आ. कुन्दकुन्द—अपरमान परमनन्दी मुनि के द्वारा पट्टपण्डागम के प्रथम तीन गण्डों पर परिहर्ष नामक ग्रन्थ या ध्याना के रत्ने जाने का उल्लेख किया है पर उमें प्रामाणिकता नहीं रही दिवनी।³

1. इस सबके लिए भाव प्रामृत गाथा 43-56 विशेष रूप से मननीय है।

2. संनित्ताय गाथा 103-104 विशेष रूप से इष्टव्य है।

3. पट्टपण्डागम परिशील पृ. 337-40 देखो जा सकते हैं।

सघ भेद

यह तो स्पष्ट है कि जैन सम्प्रदाय में सघ भेद आचार्य बुन्दकुन्द के समय में भी कुछ हो गया था, जिसके दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो प्रमुख सघ या सम्प्रदाय रहे हैं। यह सघभेद उभय सम्प्रदाय सम्मत आचार्य भद्रबाहु (प्रथम) श्रुतकवेलली के समय में हुआ। बहुत समय के बीतने पर इन दोनों में भी अन्वत भेद प्रभेद हुये—जैसे, दि सम्प्रदाय में तेरह पथ और बीस पथ आदि तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय में मन्दिर मार्गी (मूर्ति पूजक) व मूर्ति पूजा की रीतिवाक न करने वाले स्थानवासी तथा तेरह पथ आदि।

'नन्दी' आदि सघ भेद

जैसा कि इन्द्रनदि श्रुतावतार से ज्ञात होता है आचार्यग के धारक सुभद्र आदि चार आचार्यों में अन्तिम लोहार्य रहे हैं। उनके पश्चात् विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त और अहंद्दत्त नाम के अन्य चार आरातीय आचार्य हुए जो अग-पूर्वों के एव देश के धारक थे।¹ पश्चान् पूर्वदेश के मध्यगत पुण्ड्रवर्धनपुर में अहद्वली नामक मुनि हुए जो समस्त अग-पूर्वों में एक देश के भी एक देश के ज्ञाता थे। वे अष्टाग महानिमित्त के भी ज्ञाता थे। ये ती योजन से आये हुए मुनिवृन्द के साथ पाच वर्षों के अन्त में युग प्ररिभ्रमण कर रहे थे। इस बीच उन्होंने मुनिजनों से पूछा कि सब मतिजन आगये हैं। उन्होंने उत्तर में कहा है कि 'अगवान्' हम सब अपने सघ के साथ आ गये हैं। इन उत्तर को सुनकर गणी अहद्वली ने विचार किया कि अबमें यह जैन धर्म गणपक्षपात भेदों के साथ रहेगा। उदास भाव से नहीं रहेगा। तब उन्होंने गुफा से आये हुए कुछ मुनिजनों का नन्दी और वीर, अशोकवाट से आये हुए कुछ का अपराजित और देव पचवस्तूप निवास से आये हुए कुछ का सेन और भद्र, शात्मली वृष के मूल से आने वाले कुछ का गुणधर और गुप्त तथा अण्डकेनर वृष के मूल से आने वालों में कुछ का मिह और चन्द्र नामकरण किया। इसकी पुष्टि भी इन्द्रनदी ने 'उक्त च' कहकर एक अन्य उद्धृत पद्य के द्वारा की है।²

आगे अन्य आचार्यों के मतानुसार इस सघ प्रवर्तन में अन्य नामकरण का भी उल्लेख किया गया है। विशेषता इसमें यह है कि पूव सघ भेद के प्रवर्तन में जहाँ एक ही किसी गुफा आदि के स्थान से आने वालों का नामकरण दो-दो सजाग्रो—जैसे न दी व वीर आदि द्वारा किया गया है वहाँ इस मत के अनुसार वह सारे नामकरण 'नदी' आदि किसी एक-एक सजा के द्वारा ही किया गया है।³

1 यह वहाँ स्मरणीय है कि इन विनयधर आदि अन्य चार आरातीय आचार्यों का उल्लेख अन्यत्र कहीं उम श्रुतावतार के प्रसंग में नहीं किया गया है। जैसे—तिलोपपण्णत्ती गाथा 4, 1476-92 धवला पु 1, पृ 64-67 व पु 1 पृ 130-31, हरिवशपुराण 66, 21-24 (आगे श्लोक 25 में विनयधर, शिवगुप्त और अहद्वलि इनका भी उल्लेख हुआ है, पर ये ई श्रुतावतार के अनुसार नहीं रहे) जव्वदीपपण्णत्ती गाथा 1, 8-18 भी द्रष्टव्य है।

2 इ श्रुतावतार 83-96

3 वही पृ 97-100

इस प्रकार इन 'नन्दी' आदि विविध संघों के प्रवर्तक अर्हद्वली मुनि हुए हैं ।¹

मूल संघ

वि. सम्प्रदाय में मूल संघ का भी उल्लेख देखने में आता है । यह नामकरण बहुत प्राचीन तो नहीं दिखता । अतः कुन्दकुन्द के पश्चात् उनके अनुयायियों में इस संघ का विशेष प्रचार हुआ है । अभिप्रायः इसमें उसका अपने को अन्य संघ के अनुयायियों की अपेक्षा आगमानुशु रूप शुद्ध आचरण के स्थापन करने का रहा है । पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं रही । इस संघ के अनुयायी मुनिजन भी भट्टाण्को के समान जिनालयों के जीर्णोद्धार आदि के लिए दान में गांव व जमीन आदि को ग्रहण करते रहे हैं । यह मुनि मार्ग का विरोधी शिथिलाचार ही है । इस मूल संघ का व्यवहार पांचवीं छठी शताब्दी के पश्चात् ही हुआ है ।²

यापनीय आदि अन्य कुछ संघ

देवसेनाचार्य (विक्रम सं. 990) ने अपने 'दर्शनसार' ग्रंथ में कितने ही संघों का उल्लेख किया है । उनमें 'यापनीय आदि संघ भी है । 'यापनीय' संघ की उत्पत्ति का समय देवसेनाचार्य ने विक्रम सं. 204 बतलाया है । यह सम्प्रदाय दिगम्बरत्व और ज्वेताम्बरत्व का मिश्रित रूप रहा है । कारण उभाता यह है कि इस सम्प्रदाय के मुनिजन नान दिगम्बर रूप में रहते हुए दिगम्बरों के समान राड़े रहकर पाणि-पात्र से—पात्र विशेष के बिना हाथों को सम्पुट रूप में करके उसके द्वारा—अन्न ग्रहण करते रहे हैं । मयूर ? पिच्छी को वे रखते थे, बन्दना करने वालों के लिए प्रत्युत्तर रूप में 'धर्म लाभ' कहते थे व नग्न मूर्तियों को मानते थे । 'भगवती आराधना' गा. 421 ('आचेलककुद्देसिय' आदि) की विजयोदया टीका में अपराजित मूरिने, जो यापनीय रहे हैं, बहुत विस्तार से अचेलकता या दिगम्बर का समर्थन किया है । यह सब ही आचरण दिगम्बर साधुओं के अनुरूप है । किंतु उनके साथ ही वे ज्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्मत वर्तमान आचारानादि आगमो, आक्षयक उत्तराध्ययन, दशवैकान्तिक और छेद्रसूत्रों आदि को मानते थे । अपराजित मूरिने अचेलकता के समर्थन में उनके भी उद्धारणों को दिया है । इसके अतिरिक्त वे स्त्री मुक्ति और केवली कवलाहार का भी समर्थन करते थे । यह सब ज्वेताम्बर आम्नाय के अनुरूप व दिगम्बर आम्नाय के प्रतिकूल रहा है । शाकटायन व्याकरण के रचयिता शाकटायनाचार्य या पाल्क्यतीति भी यापनीय रहे हैं ।

मूल 'भगवती आराधना' के रचयिता निवार्य भी सम्भवतः यापनीय रहे ।³

1. इस संघ प्रवर्तन में ऐतिहासिक दृष्टि से जहाँ जितनी प्रामाणिकता है, यह सम्भवशील है । नन्दि आम्नाय भी प्राकृत भट्टावली के अनुसार अर्हद्वली का समय और निर्वाण के पश्चात् 565-593 के बीच आता है ।
2. जैन साहित्य और इतिहास (हि. सं.) पृ. 485-86 व पीछे पृ. 389-94.
3. इस मन्त्रके लिए 'जैन साहित्य और इतिहास' के पृ. 56-73 पर 'यापनीयों का साहित्य' शीर्षक लेखक दृश्य है ।

द्विविध सध—इसकी उत्पत्ति का समय देवसेनाचार्य ने विग्रम स 526 बतलाया है। इसकी उत्पत्ति मथुरा में आ पूज्यपाद के वज्रनदी नामक शिष्य के द्वारा हुई है।¹ एकीभावस्तोत्र, प्रायश्चिनिश्चय विवरण और पादवनाथ चरित्र आदि के रचयिता सुप्रसिद्ध वादिराज मुनि इसी सध के थे। इस सध को दूमिल सध भी कहा जाता है।

काष्ठा सध—इस सध का प्रस्थापक नन्दितट ग्राम में विनय सेन में दीक्षित कुमार सेन हुआ है जो दशन से भ्रष्ट था। स्थापना काल विक्रम स 753 निर्दिष्ट किया गया है। उसने स्त्रियों को दीक्षा देने कुल्लक को वीरचर्या करने, बड़े बालों वाली चमरी गाय के बालों की पीछी रखने एवं छठे गुणव्रत का विधान किया।²

माधुर सध—इस का प्रधान गुरु मथुरा में राममन विश्वम स 953 (काष्ठा सध के 200 वर्ष बाद) हुआ। उसने किसी भी प्रकार की पीछी के न रखने का विधान किया है। भ्रमिनगति श्रावकाचार और सुभाषित रत्नसंदोह आदि अनेक ग्रंथों के निर्माता या भ्रमित गति इसी माधुर सध के आचार्य रहे।³

सिंह सध आदि—भट्टारक इन्द्रनिद प्रणीत 'नीतिसार' में समस्त नैमित्तिकों में अग्रणीय यतिराज अहदबली को, जिनका कि उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है, सध संपट्टक का कर्त्ता निर्दिष्ट किया गया है। आगे उन्होंने वहाँ उन अहदबली के द्वारा प्रवर्तित सिंहसध, नन्द सध, सेनसध और देवसध का निर्देश करते हुए गण गच्छ आदि की उत्पत्ति इन्हीं सधों से बतलायी है और यह स्पष्ट किया है कि प्रव्रज्या आदि त्रियाकलापों में कुछ भेद नहीं है। इसके कुछ कालके पश्चात् श्वेताम्बर, दविड, यापनीय और काष्ठासध हुए। नीतिसार में गोपुच्छक (काष्ठासध), श्वेताम्बर, दविड, यापनीय और नि पिच्छक (माधुरसध) के पांच जनाभास कहे गये हैं। ये अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार व्यभिचारियों (मिथ्यादृष्टियों) के सिद्धांत को रचकर जिनेन्द्र के भाग को खण्डित करते हैं।⁴

सर्वासिद्धि (9-24) और तत्त्वापवातिक (9, 24 8) के अनुसार स्वविरो को सन्ततिको गण कहा जाता है। लगभग इसी प्रकार से तत्त्वार्थाधिगम भाष्य में भी स्वविरो सन्ततिकी सन्स्थिति को गण बतलाया गया है (9-24)। धवला (पृ 13 पृ 63) के अनुसार तीन पुष्पो का समुदाय गण कहलाता है। गच्छ धवला (पृ 13 पृ 63) के अनुसार तीन पुष्पो से अधिक का होता है। सिद्धसेन यक्ष्मिने तत्त्वार्थाधिगमभाष्य की वृत्ति (9-24) में एक आचार्य के नेतृत्व में रहने वाले साधुओं के समूह को गच्छ कहा है।

1 दशनसार गा 24-28

2 वही गा 30-39

3 दशनसार 40-42

4 नीतिसार 6 11 (इन सब सध भेदों की ऐतिहासिक प्राभाणिकता अभी अश्वेयणीय है)।

उपसंहार

ऊपर दिगम्बर व श्वेताम्बर आदि जिन कुछ संघ या सम्प्रदाय भेदों का उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त भी कुछ वनवासी—गृह से विमुक्त होकर निर्भीकता से वनों या गुफाओं आदि में रहकर यथार्थ श्रमण धर्म का अनुष्ठान करने वाले—और चैत्यवासी आदि अन्य संघ भेद भी प्रादुर्भूत हो चुके थे । चैत्यवासी वस्त्र को धारण कर भी अपने को मुनि मानते हुए मठों में रहते थे व धन-सम्पत्ति एवं गांव आदि को दान में प्राप्त कर उनके आश्रय से मन्दिरों व मठों आदि की व्यवस्था करते थे ।

आचार्य कुन्दकुन्द ने साधुओं के बढ़ते हुए उस शिथिलाचार को देखकर आन्तरिक वेदना का अनुभव कर साधु के पास तृणमात्र परिग्रह का भी विरोध किया है । 22 गाथामय अपने लिंग प्राभृत श्रय में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि चरित्र या समताभाव रूप धर्म से¹ लिंग (यथार्थ निर्ग्रन्थता) होता है, लिंग से कुछ धर्म की उपलब्धि नहीं होती । धर्म भाव से होता है, लिंग से नहीं । इसलिए साधु को उस लिंग के आश्रय से ऐहिक सुखोपभोग की अपेक्षा नहीं करना चाहिये (गाथा 2) । आगे उन्होंने जिल लिंग धारक साधु को मत्त करते हुए यह कहा है कि जो परिग्रह में मुग्ध रहकर अन्तर्ध्यान करता है उसे पशु समझना चाहिये, यथार्थ में वह साधु नहीं है । जिनलिंग को धारण करता हुआ जो गर्विष्ठ होकर कलह आदि करता है व अन्नह्य का सेवन करता है, वह नरकगति को प्राप्त होता है । (गा. 5-7) । जिन लिंग में अधिष्ठित रहते हुए विवाह व कृपि कर्म आदि नावश्यकर्म की योजना करने वाला पापिष्ठ नरकगति को प्राप्त होता है ।

इससे निश्चित है कि कुन्दकुन्दाचार्य के समय में ही जिन लिंग को धारण कर अनेक वेप-धारी साधु मार्ग विरुद्ध घृणित आचरण करने लगे थे । इसलिए विशुद्ध मार्ग को निर्वाध रखने की सद्भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कठोरता में बाह्य-अभ्यन्तर परिग्रह का विरोध किया है और मुमुक्षु भवों को सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र स्वरूप निर्मल मोक्षमार्ग में प्रवृत्त रहकर आत्मकल्याण करने की प्रेरणा की है ।

शुणभद्राचार्य ने भी साधुओं के शिथिलाचार को देखकर वेद व्यक्त किया है और समीचीन साधुओं को उत्तम मणियों ने समान धरल रह गये बतलाया है (आत्मानुष्ठानन 1-49-51) ।

1-8/522/4 दूसरी संज्ञित, निगकउपन्वी
हैदराबाद (आ. प्र. 500020)

1. चरित्रं साधु पम्पों पम्पों जे मोनमोति गिरिदो मोहसोम विरोंको परिणामो अपनकोति
समोर् प्रवचनवार 1-7.

मूलाचार का कर्ता : एक अध्ययन

□ प० बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री
हैदराबाद

राज से लगभग 65-70 वर्ष पूर्व (विक्रम स 1977 व 1980) भा दि जैन ग्रन्थमाला समिति, बम्बई द्वारा "मूलाचार" ग्रन्थ आ वसुनन्दी विरचित 'आचारवृत्ति' नामक टीका के साथ दो भागा मे प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत ग्रन्थ साधु के आचार का प्ररूपक एक महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रन्थ है। चामुण्डराय द्वारा विरचित 'चरित्रमार' आ धीरनन्दि विरचित "आचारसार" और पण्डित प्रवर आशाधर विरचित "अनगारधर्माभृत" ये ग्रन्थ उस मूलाचार के पश्चात् प्राय उसी के आशय से रचे गये हैं। इसके कर्ता के विषय मे विद्वान् प्राय एकमत नहीं हैं। उनमें कुछ वा कहना यह है कि इस संस्करण मे कर्ता के रूप मे सूचित "वट्टकेर" यह नाम कुछ अजीबसा है जो अशय नहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके अतिरिक्त उसकी कुछ हस्तलिखित प्रतियो मे उसने आ बुद्धुद विरचित होने वा भी संकेत मिलता है। उक्त ग्रन्थमाला से प्रकाशित इस ग्रन्थ के अन्तगंन प्रारम्भ के 7 अधिकारो के अन्तिम पुष्पिका वाक्यो मे ग्रन्थकार के नाम का निर्देश नहीं हुआ है। आगे 8वें अधिकार के अन्तिम पुष्पिका वाक्य मे वट्टकेराचार्य, 9, 10, 11 वें अधिकारो के अन्तिम पुष्पिका वाक्यो मे वट्टकेर्याचार्य और अन्तिम (12वें) अधिकार के अन्तिम पुष्पिका वाक्य मे "वट्टकेरि प्रणीत" इन प्रकार ग्रन्थकार के नामका निर्देश दिया गया है। उसी 12वें अधिकार मे "आचारवृत्ति" की समाप्ति पर 'इति मूलाचारविबृत्तो द्वादशो ध्याय। कुबहुदाचार्यप्रणीत मूलाचाराहवविबृत्ति। इतिरिय वसुनन्दि आ धमरास्य।' ऐसी सूचना की गई है। इस विषय परिस्थिति मे उसके कर्ता के विषय मे विद्वानो वा सदिग्ध रहना अस्वाभाविक व आश्चर्यजनक नहीं है।

उपर उसकी टीका (आचारवृत्ति) को प्रारम्भ करते हुए आ वसुनन्दी ने उक्तानिवा स्वरूप अपने वाक्य प्रबंध मे यह अभिप्राय व्यक्त किया है जो ध्यान देने के योग्य है—

श्रुतस्वभाधारभूतमण्डादसहस्रपरिमाण मूलगुण प्रत्याख्यानसस्तर — गणधर
देशविरचित मूलगुणोत्तरगुणस्वरूपविक्रपोपायमाधनमहायफल-नि
प्रवर्तमानमल्पबलमेधाशु शिष्यनिमित्त द्वादशधिकाररूपसहस्रु नाम स्वस्य श्रोतृणाच प्रारब्ध कार्यप्रत्यु
१९६५

हृनिराकरणाधमं शुभपरिणामं विदधच्छीवट्टकेराचार्यः प्रथमतः तावन्मूलगुणाधिकारप्रतिपादनार्थं मंगलपूर्विकां विधत्ते मूलगुणोऽस्वत्यादि ।

यहां स्पष्ट रूप से ग्रंथकर्ता का नाम वट्टकेराचार्य व्यक्त किया गया है ।

अभी हाल में विदुषी आर्यिका ज्ञानमती माता जी द्वारा अनुवादित जो उसका नवीन संस्करण "भारतीय ज्ञानपीठ" से प्रकाशित हुआ है उसमें माताजी ने उसके कर्ता के विषय में कुन्दकुन्दाचार्य विरचित होने का अपना अभिप्राय व्यक्त किया है व अपने "आद्य उपोद्घात" में उन्होने कुन्दकुन्द देवका परिचय भी कुछ दे दिया है । भो. । का प्रारम्भः) ।

किन्तु जैसा कि मैंने कुन्दकुन्दाचार्य के कुछ ग्रन्थों का तथा प्रकृत मूलाचार ग्रन्थ का अध्ययन किया है, तदनुसार इन दोनों ग्रन्थगत विवेचन पद्धति आदि को देखते हुए मैं उनके उक्त अभिप्राय से सहमत नहीं हूँ—

कारण .

1. इसका कारण यह है कि आ. कुन्दकुन्द ने प्रायः सब ग्रन्थों में विवक्षित विषय की प्रहृपणा करते हुए उपसंहार के रूप में अपना अभिप्राय उस रूप में अभिव्यक्त कर दिया है कि अमुक विषय का विवेचन व्यवहारनयकी अपेक्षा किया गया है, निश्चय की अपेक्षा वैसा सम्भव नहीं है¹ । अतः मुमुक्षु भव्यको उभय नयो के अनुसार वस्तुस्वरूप को समझकर यथाशक्ति विभावभावो से रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उपादेय समझना चाहिए ।

किन्तु उसके विपरीत मूलाचार के कर्ता ने इस प्रकार की पद्धति को प्रायः कहीं भी नहीं अपनाया है ।

2. उन दोनों ग्रंथों में यद्यपि कुछ ऐसी भी गाथायें उपलब्ध होती हैं जो शब्दशः समान हैं । किन्तु इनसे उन दोनों का कर्ता एक नहीं माना जा सकता है । कारण इसका यह है कि बहुसंख्य गाथायें मत्ताचीर और गौतम गणधर के पञ्चात् आचार्य परम्परा में कण्ठगत के रूप में चली आई हैं, किन्तु अनेक ग्रन्थकारों ने यथावसर अपने-अपने ग्रन्थ में आत्मसात् किया है । ऐसा केवल दिगम्बर परम्परा में ही नहीं, जैतारम्बर परम्परा में भी ऐसी परिधि रहीं हैं । ऐसी भी प्रचुर गाथायें हैं जो दि. और श्वे. अनेक ग्रन्थों में समान रूप में उपलब्ध होती हैं, विशेषकर निर्गुक्तियों में । अतः यह प्रथम है कि उन दोनों सम्प्रदायों के ग्रन्थकारों ने अपनी-अपनी रत्नि और मनोवृत्ति के अनुसार कृष्ण-कृष्ण शब्दों व वाक्यों में परिवर्तन-परिवर्धन भी किया है । कहीं स्मृति दोष से भी वैसा हुआ है । अतः किन्ती एक ग्रन्थकार ने दूसरे के ग्रन्थ में उन्हें लिया है, ऐसा निश्चय नहीं कहा जा सकता है । इस कारण समान गाथाओं की उपलब्धि से प्रचुर दोनों ग्रंथों का कर्ता एक नहीं हो सकता है ।

1. श्रीमद्भगवद्गीता भा. 46-48; इत्यादि ।

इसके अतिरिक्त दोनों ग्रथों में विषय विवेचन की पद्धति भी भिन्न रही है व अनेक विषयों के विवेचन में परस्पर में कुछ मतभेद भी दृष्टियोंचर होते हैं। यथा—

1 दोनों ग्रथों में अपनी-अपनी पद्धति से बारह अनुपेक्षाओं का वर्णन किया गया है। उनमें अथर्व (अनित्य) अनुप्रेक्षा के प्रसंग में (गाथा 3-7) आ कुन्दकुन्द ने यह अभिप्राय व्यक्त किया है—

दूध और पानी के समान जीव में सदा सम्बद्ध शरीर भी जब शीघ्र ही नष्ट हो जाता है तब भोग और उपभोग का कारण भूत अथ द्रव्य नित्य कैसे हो सकता है? उपसंहार स्वरूप उर्होने अतः म यह कहा है कि परमाथ से तो आत्मा देवेद्र, असुरेन्द्र और मनुजेन्द्र (चक्रवर्ती) के वैभव से भिन्न है ऐसा वह आत्मा ही शाश्वत है इस प्रकार से सदा चिंतन करना चाहिये (गा 6-7)।

उपर मूलाचार के कर्ता ने भी दो गाथाओं (8, 3-4) में प्रवृत्त अनित्यानुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए यह कहा है कि स्थान आसन तथा देव असुर व मनुष्यों के अपनी श्रद्धि (सम्पत्ति) जनित-सुख, माता, पिता एवं स्वजन (कुटुम्बी आदि) हैं इनके साथ सवास और प्रीति य सब अनित्य हैं। राजप्रासादादि रूप सामग्री इन्द्रिया, शारीरिक रूप (सौन्दर्य), मति, यौवन जीवित, तज, गृह, शयन, आसन और भाण्ड आदि हैं ये सब अनित्य हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए।

प्रवृत्त में इन दोनों ग्रथकारों की विवेचना पद्धति स्पष्टतया भिन्न रही है—आ कुन्दकुन्द ने उसका उपसंहार करत हुए जहा यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि परमार्थ से जो आत्मा देव-मनुष्यों आदि के वैभव से भिन्न है शाश्वत है उसी आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए, वहा मूलाचार के कर्ता ने यह कह दिया है कि सामग्री व इन्द्रिया आदि तयामति-यौवन आदि अनित्य हैं, ऐसा विचार करना चाहिए।

इस प्रकार कुन्दकुन्द ने जहा परमाथभूत शरीरादि से भिन्न शाश्वत आत्मा के चिंतन पर जोर दिया है वहा मूलाचारकार ने उपयुक्त सामग्री आदि सभी अनित्यता के ही चिंतन पर बल दिया है।

अशरणानुप्रेक्षा

आ कुन्दकुन्द ने 8 से 13 गाथाओं में इसका विचार करते हुए मणि मन्नादि, स्वर्गादि व चक्रवर्ती की नौ निधियों आदि स्वरूप रक्षा सामग्री के रहते हुए भी उनकी अशरणता को व्यक्त किया है तथा अतः प्रसंग का उपसंहार करते हुए उन्होंने अपनी पद्धति के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया है कि वच, उदय, व सत्त्व आदि विविध अवस्था वाले कर्मों से भिन्न अपनी आत्मा ही जन्म-मरणादि के भय से बचा सकता है। इसके अनिर्दिष्ट उस आत्मा में तू कि अरहन्त, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्ठी तथा सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्य और तप ये चारों भी उस आत्मा में अवस्थित रहते हैं, इसीलिए वह आत्मा ही मेरा शरण (रक्षक) है। (गा 11-13)

उपर मूलाचार के कर्ता ने तीन गाथाओं (5-7) में इस अशरणानुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि हाथी घोडा आदि मय व औषध, प्रचण्डि आदि विचार्ये निकृति (धृत्ता),

साम-दाम-दण्डादि रूप चाणक्य नीति और निजी बान्धव ये मृत्यु के भय से रक्षा नहीं कर सकते हैं । जन्म, जरा व मरण के उपस्थित होने पर लोक में जरा और मरण रूप महाशत्रु का निवारण करने वाले जिन शासन को छोड़कर अन्य कोई शरण नहीं है । अन्त में उपसंहार करते हुए यह कहा गया है कि मरणभय के उपस्थित होने पर इन्द्रों के साथ देव भी उससे उद्धार नहीं करते हैं । उस समय धर्म ही उनका शरण व गति है; इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए ।

इस प्रकार दोनों ग्रंथकारों के उपर्युक्त स्पष्टीकरण में यह विशेषता ध्यान में लेने योग्य है कि आध्यात्मिक सन्त कुन्दकुन्दाचार्य ने रक्षा की कारण समझी जाने वाली मणि-मंत्र आदि रूप बाह्य सामग्री की अशरणभूतता को प्रगट करते हुए अन्त में कर्मबन्धादि से भिन्न तथा अरहन्तादि पाँचों परमेष्ठियों के और सम्यक्त्व आदि चार आराधनाओं के आलयभूत अपने शुद्ध आत्मा को चिन्तनीय कहा है । परन्तु मूलाचारगत उक्त वर्णन में कहीं भी वह आध्यात्मिकता परिलक्षित नहीं होती । इससे दोनों ग्रंथकारों की भिन्नता स्पष्ट है ।

एकत्वानुप्रेक्षा

इसके प्रसंग में आ. कुन्दकुन्द कहते हैं कि एक ही जीव कर्म को करता है व अकेला ही दीर्घ संसार में परिभ्रमण करता है । वही एक जन्मता व मरता है तथा उसके फल को भोगता है । वही एक तीव्र लोभ के वश विषयभोग के निमित्त से पाप को करता है व वही नरक और तिर्यन्च गतियों में उसके फल को भोगता है । वही एक धर्मनिमित्तक पात्रदान से पुण्य करता है और वही एक जीव उसके फलस्वरूप मनुष्यो एवं देवों में सुख को भोगता है । यहां दान का प्रसंग पाकर आगे उन्होंने उत्तम, मध्यम और जघन्य इन तीन पात्र भेदों को स्पष्ट करते हुए अन्त में यह कह दिया है कि सम्यक्त्व-रत्न से रहित अपात्र होता है । उनकी परीक्षा करना चाहिए । पूर्व की पाँच गाथाओं (14-18) में इतना स्पष्ट करके आगे उन्होंने सम्यक्त्व से विहीन अपात्र के प्रसंग में यह विशद कर दिया है कि दर्शन से भ्रष्ट जीवों को निर्वाण की प्राप्ति सम्भव नहीं है, किन्तु चरित्र से भ्रष्ट भी सम्यग्दर्शित जीव सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं (19) अन्त में प्रसंग का उपसंहार करते हुए निश्चयनय की प्रधानता में यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं एक निर्मम शुद्ध व ज्ञान-दर्शनस्वरूप वाला हूँ, इस प्रकार यह शुद्ध एतत्त्व ही उपादेय है, ऐसा नयतको चिंतन करना चाहिए (20) ।

किन्तु मूलाचार के कर्ता ने प्रकृत एकत्वानुप्रेक्षा का केवल दो गाथाओं (8, 8-9) में निरूपण करने हुए इतना मात्र कहा है कि स्वजन व परजन के मध्य में एक ही रोना हुआ दुःखी होता है व मरण को प्राप्त होकर वहीं एक संसार में परिभ्रमण करता है, अन्य कोई उसके साथ नहीं जाना है । एक कर्म को करता है और दीर्घ संसार में घूमता है, वही एक उत्पन्न होता है और मरता है, इस प्रकार में चिंतन करना चाहिये ।

पाठक देंगे कि आ. कुन्दकुन्द ने महाभारत में नये-नूने शब्दों में इसे स्पष्ट करते हुए अन्त में धर्मनी निरपरिचित पदवि के अनुसार मुद्गलयके शास्त्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि उन सबमें एक भूत ज्ञान-दर्शन स्वरूप आत्मा ही उपादेय है, अतः उसी का चिंतन करना चाहिए । यह पदवि उपर्युक्त मूलाचारगत विवरण में उपलब्ध नहीं होती । इतना ही नहीं, बल्कि दूसरी गाथा (9) कुन्दकुन्द आश्विनानुप्रेक्षा में गाथाक 14 के ४ व ५ में कवचनः समान उपलब्ध होती है ।

अन्यत्वानुप्रेक्षा

आ कुन्दकुन्द ने तीन गाथाओं (21-23) में अन्यत्व का निरूपण करते हुए जीव के साथ माता-पिता आदि के सम्बन्ध का प्रतिपेध करते हुए अन्त में निश्चयनयकी प्रधानता से यह स्पष्ट कर दिया है कि यह जो शरीर आदि बाह्य द्रव्य हैं, वे आत्मा में भिन्न हैं, आत्मा ज्ञान दशन स्वरूप है, इस प्रकार शरीर आदि से उसकी भिन्नता का चिन्तन करना चाहिए।

उधर मूलाचार के वर्ता ने तीन गाथाओं (10-12) में यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि माता पिता स्वजन और सम्बन्धी ये सब ही आत्मा से भिन्न हैं, व इस लोक में ही हित करने वाले हैं। उनमें कोई जीव के साथ परलोक में जाने वाले नहीं हैं। किसी सम्बन्धी के मर जाने पर 'यह मेरा स्वामी था' ऐसा मानना हुआ अन्य जीव अन्य के लिए शोक करता है, किन्तु ससार म्प महा समुद्र में डूबते हुए अपने आपका विचार नहीं करता है। जो भी शरीर आदि बाह्य द्रव्य हैं वे आत्मा से भिन्न हैं, वस्तुतः ज्ञान दशन ही आत्मा है, इस प्रकार से यहाँ अन्यत्व का चिन्तन करना चाहिये।

पाठन आश्चर्य करेंगे कि मूलाचारधार ने भी यहाँ कुन्दकुन्द के समान उपसंहार करते हुए निश्चयनयका आश्रय लिया है पर आश्चर्य जैसी कुछ बात नहीं है क्योंकि मूलाचार में जो वहाँ अन्तिम दो (11-12) गाथाएँ हैं वे कुन्दकुन्द द्वादशानुप्रेक्षा में यथा स्थान गाथा सख्या (22-23) में उसी रूप में उपलब्ध होती हैं। वहाँ से उहे यहाँ आत्मसात् किया गया है।

ससारानुप्रेक्षा

आ कुन्दकुन्द ने 24-38 गाथाओं में प्रवृत्त ससारानुप्रेक्षा का निरूपण करते हुए वहाँ प्रथमतः यह स्पष्ट किया है कि जीव प्रचुर जन्म, जरा, मरण रोग और भय से व्याप्त पाच प्रकार के ससार में त्रिनोपदिष्ट मोक्षमाग की अपेक्षा न करता हुआ चिरकाल से परिभ्रमण करता है। प्रसंग के अनुसार आगे उहोंने पृथक् पृथक् द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इन पाच परिवर्तनों के स्वरूप को भी स्पष्ट किया है (24-29)¹। आगे प्रसंग के अनुसार उहोंने यह भी स्पष्ट किया है कि जीव पाप बुद्धि से पुत्र कलत्रादि के निमित्त धन का उपार्जन करता है, मिथ्यात्व के उदय से वह जिन प्ररूपित माग की निन्दा करता है जीवराशि का विघात करता है मद्य-मांस आदि का भक्षण करता है तथा प्रयत्न पूवक वह विषय के निमित्त पाप को करता है। परिणामस्वरूप वह ससार में परिभ्रमण करता है (30-40)। इसी प्रसंग में आगे गाथा 35 में चौरासी लाख योनि भेदों का भी उल्लेख कर दिया है। तत्पश्चात् यह भी निर्देश किया गया है कि ससार में जीवों के सयोग द्वियोग, लाभ-अलाभ, सुख दुःख और मान-अपमान का दुःख हुआ करता है (36)। अन्त में उपसंहार करते हुए यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव कर्म के निमित्त से ससार रूपी भयानक वन में घूमता है। निश्चय नय से वह उस पौद्गलिक कर्म से भिन्न है अन्त वस्तुतः उसके ससार है ही नहीं। ऐसी वस्तु स्थिति के होते हुए जीव जो ससार से रहित है वही उपादेय है और इसके विपरीत जो वह सासारिक दुःख से युक्त है वह हेम है ऐसा यहाँ चिन्तन करना चाहिए (37-38)।

1 कुन्दकुन्द विरचितद्वादशानुप्रेक्षा के अन्तर्गत 'यह गाथाएँ (25-9) सर्वायसिद्धि (सूत्र 2-10) में भी उद्धृत की गई है।

उधर मूलाचार के कर्ता ने प्रकृत संसारानुप्रेक्षा का (14-20) गाथाओं में वर्णन करते हुए प्रथमतः उक्त पांच परिवर्तनों में भव परिवर्तन के बिना चार प्रकार के ही परिवर्तन का निर्देश किया है व उसे चारों गतियों में जाने का कारण कहा है (14)। वृत्तिकार ने उस भवपरिवर्तन को स्पष्ट कर दिया है। किन्तु मूलग्रन्थकार ने कुन्दकुन्द के समान द्रव्य क्षेत्रादि चार परिवर्तनों के स्वरूप को भी पृथक्-पृथक् स्पष्ट नहीं किया है। आगे गाथा 15 के रूप में जिस "किं केण कस्स कत्थ" आदि गाथा का उल्लेख किया गया है वह वस्तुतः प्रसंग के अनुरूप नहीं दिखती। आ. वसुनन्दी ने अपनी वृत्ति में मूलग्रन्थकार के द्वारा अनिर्दिष्ट भव परिवर्तन के भी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए संसार को पांच प्रकार कहकर इस गाथा की प्रसंग से संगति बिठाते हुए संसार को छह प्रकार का कहा है। तथा उसका उन्होंने स्पष्टीकरण भी कर दिया है। प्रकृत गाथा ज्वे. सम्प्रदाय में उपलब्ध "जीवसमाम" नामक ग्रन्थ में पायी जाती है। उक्त गाथा की स्थिति जैसी वहाँ दृढ़ है वैसी यहाँ मूलाचार में वह दृढ़ नहीं है। इसका भी कारण यह है कि उक्त "जीवसमाम" में ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हुए मंगल के पश्चात् यह कहा गया है कि निक्षेप, नय, निरुक्ति तथा छह और आठ अनुयोग-द्वारों के आश्रय ने सब भाव अनुगन्तव्य हैं। इसे स्पष्ट करने हुए वहाँ पूर्व निर्दिष्ट उन निक्षेप आदि को स्पष्ट करने के पश्चात् प्रश्न के रूप में (किं केण कस्य कुत्र कियच्चिरं कतिविधः भावः) प्रसंग प्राप्त उन छह अनुयोगद्वारों को स्पष्ट किया गया है²। इस प्रकार से "जीवसमाम" में प्रकृत गाथा के द्वारा उन छह अनुयोगद्वारों को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। आगे मूलाचार में प्रसंग के अनुरूप जीव संसार में जिन जन्म-मरणादि के प्रचुर दुःखों का सहता है उन्हें स्पष्ट किया गया है (16-19)। अन्त में उपसहारात्मक गाथा (20) के द्वारा यह कहा गया है कि इस प्रकार से विविध दुःखों की स्थिरता ही जिस संसार का सार है ऐसे उस बहुत प्रकार के संसार को जानकर चिन्तन करना चाहिए तथा उन्नी प्रकार से शीघ्र ही उसकी वारतविक निःसारता का अनुभव करना चाहिए।

निष्कर्ष

पाठक देखें कि आ. कुन्दकुन्द ने उपसंहार के रूप में निश्चयनयकी प्रधान से जीव के संसार के अभाव को दिखाने हुए उन्नी संसारातिक्रान्त कहकर उपादेय और उनके विपरीत संसार दुःख में अभिभूत जीव को ह्येय कहकर उनके चिन्तन की प्रेरणा की है। किन्तु मूलाचार में ऐसी स्पष्ट दृष्टि पर और न देकर सामान्य से उन संसार के चिन्तन की प्रेरणा की गई है।

लोकानुप्रेक्षा

आ. कुन्दकुन्द ने 39-42 इन चार गाथाओं में प्रकृत लोक की प्रस्तुति करते हुए जीवों के पदार्थों के समुदाय को लोक कहकर उसके स्वयं, माध्य और उभय इन तीन भेदों का भी निर्देश किया

1. किं केण पम्म माय च केदचिरं कतिविधी य भावो म ।

एदि कियमोणारोहि मये भाषाणुससणा ॥ (8-15)

2. जन्म/मरण ईद में उन प्रसंगों के स्पष्टीकरण स्वयं उपसंहारिक का वह मूल इच्छा है—

निर्देश-अभिध-पारमार्थिक-विधि-विषयगत । सूत्र 1-7

है व वहा स्थित क्रम से नारक, असत्यात द्वीप-समुद्र तथा तिरैसठ भेदो मे विभक्त स्वग का उल्लेख किया है। आगे उन तिरैसठ भेदो को भी स्पष्ट कर दिया है। अन्त मे (गा 42) यह स्पष्ट कर दिया है कि जीव अशुभ उपयोग से नरक व तिर्येन्च गति के दुःख को, शुभ उपयोग से देव व मनुष्यों के सुख को तथा शुद्ध उपयोग से मुक्ति को प्राप्त करता है, इस प्रकार से यहाँ लोक का विचार करना चाहिये। यह कहकर उन्होंने अशुभ, शुभ और मद्ध इस तीन प्रकार के उपयोगफल को स्पष्ट करते हुए जीव को कल्याणप्रद माग मे प्रस्थित होने के लिए सावधान भी कर दिया है।

उपर मूलाचार के कर्ता ने नौ (21-29) गाथाओ मे प्रवृत्त लोकानुप्रेक्षा को विनाद करते हुए यह स्पष्ट किया है कि लोक एक, दो, तीन और द्रव्य पर्यायो की अपेक्षा बहुत प्रकार का है, इस प्रकार के लोक स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए। आगे उस लोकको अकृत्रिम, अनादिनिघन, स्वभाव-सिद्ध जीव अजीवो से व्याप्त, नित्य व नालवृक्ष के समान आकार वाला कहा है। तथा आगे उन्होंने लोक व अलाक मे विभक्त उस लोक के आकार को भी दिखलाया है (21-24)। तत्पश्चात् वहा अवस्थित जीव कमनिवर्तित किम प्रकार से सुय-दुःख का अनुभव करते हैं इत्यादि स्पष्ट करते हुए उन्होंने उम लोक मे होने वाली जीव की दुरवस्था को धिक्कारा है (25-28) और अन्त (29) मे यह कहा है कि इस प्रकार स लोक की नि गारता को जानकर उममे सुय के आलसभूत लोकाग्रशिक्षा-वास (सिद्धक्षेन) का प्रयत्न पूर्वक ध्यान करना चाहिए।

इस प्रकार यहा भी दोनो प्रयकारो के चिन्तन की पद्धति भिन्न रही है। आ कुन्दकुन्द के द्वारा निर्दिष्ट तीन प्रकार के उपयोग का आध्यात्मिकता की अपेक्षा अधिक महत्व रहा है।

अशुचिस्वानुप्रेक्षा

आ कुन्दकुन्द ने प्रवृत्त अनुप्रेक्षा का वरुण चार गाथाओ (43-46) मे करते हुए शरीर की स्वाभाविक अशुचिता को प्रगट किया है। अन्त मे उसका उपसहार करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि निश्चय मे आत्मा देह भिन्न, कर्म रहित और अनन्त सुख का स्थान होने से चोखा (उत्कृष्ट) है, अत उसी की नित्य भावना करना चाहिए।

किंतु मूलाचार मे अशुचि के स्थान मे—“अशुभ” की विवक्षा करके साथ गाथाओ (30-36) मे चारो गतियों मे वतमान जीवा की अशुभता का चित्रण करते हुए अर्थ (धनाजन) को अनेक अनर्थो का मूल कारण कहा गया है। अनन्तर कामभोगो की अशुभता का दिग्दर्शन कराते हुए वहा अशुचि गम मे वतमान जीव की कैंसी दुरवस्था होती ह, इमे चित्रित किया गया है। आगे अर्थ, काम और शरीर आदि सबकी अशुभता का ज्ञापन कराते हुए यह प्रेरणा की गई है कि हे अत्मान इन सबकी ओर से निर्वेद को प्राप्त होकर तू इस प्रकार का ध्यानकर कि जिससे अशुचिशरीर को छोड सके (30-35)। अन्त मे (36) यह स्पष्ट किया गया है कि लोक मे सुर, असुर तिर्यच, नारकी और मनुष्य इन सबमे जिन प्रणीत धम को छोडकर और कुछ भी शुभ नही है, ऐसा चिन्तन करना चाहिए।

इस प्रकार से यहा भी आ कुन्दकुन्द ने उपसहार करते हुए जहा निश्चयनयकी अपेक्षा शरीर से भिन्न कर्म से निर्मुक्त व अनन्त सुख के स्थानभूत उत्कृष्ट आत्मा के चिन्तन की प्रेरणा की

इस प्रकार उक्त दोनों ग्रन्थगत इस विवेचन में जो भिन्न पद्धति रही है, उससे उनके कृतत्वका भेद निश्चित प्रतीत होता है। इसके प्रतिरिक्त प्रसंग का उपसंहार करते हुए श्री कुन्दकुन्द ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निश्चयनय से आत्मा दोनों प्रकार के आस्रव से निमुक्त है, यह दोनों ग्रन्थों के भिन्न भिन्न वर्तिका का ज्ञापन है।

सवरानुप्रेक्षा

श्री कुन्दकुन्द ने पात्र (61-65) गाथाओं में प्रवृत्त अनुप्रेक्षा का विचार करते हुए यह कहा है कि चल मलिन और अगाढ दोषों से रहित सम्पन्नरूप कपाट से निष्पात आस्रव का, पात्र महाद्वारों से अविरति का, कपायरहित फनक (सयम-कपाट) से क्रोधादि आस्रव द्वारों का, शुभ योग की प्रवृत्ति से अशुभ योग का, और शुद्ध उपयोग से शुभ योग का निरोध होना है (61-63) तथा उस शुद्ध उपयोग से जीव के घम और शुक्ल ये उत्तम ध्यान हाते हैं। इसीलिए सवरका हतु-भूत ध्यान है' ऐसा नित्य चिन्तन करना चाहिये (64)। अतः मैं निश्चयनय की प्रधानता से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि परमायनय से युद्ध भाव रहने के कारण जीव के सवर नहीं है, इस प्रकार सवर भाव से विमुक्त आत्मा का सदा चिन्तन करना चाहिये (65)।

उपर मूलाचार के कर्त्ताने छह (48-53) गाथाओं में आस्रवों के निरोधस्वरूप सवर का व्याख्यान करते हुए यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि इन्द्रिय, कपाय, नासा, गौरव और राग आदि जो कमास्रव के कारण हैं उन मर्यादा निरोध करना योग्य है। कपायों के रुक जाने पर मूलतः सब ही आस्रव रुक जाते हैं, जिस प्रकार कि छिद्र के बन्द कर देने पर नाव में जल का आना रुक जाता है, जिससे वह जल में विनष्ट नहीं होती है। जिस प्रकार रस्सियों से उन्माग गामी घोड़े का निग्रह किया जाता है उसी प्रकार तप ज्ञान और विद्या के द्वारा इन्द्रियों, कपयों और दोषों का निग्रह किया जाता है। इस प्रकार जो सयत्त तीन गुणधर्मों में सहित होना हुआ समितियों के विषय में प्रमाद से रहित होता है। उसके समस्त आस्रव द्वारों के रुक जाने से नवीन कर्मों का आस्रव नहीं होता है। इसी प्रकार दग्ध विरति इन्द्रियनिग्रह और कपायों के निरोध से निष्पातवादि का निरोध हो जाने पर कमास्रव नहीं होता है (48-52)। उपसंहार करते हुए वहाँ अतः यह कहा गया है कि सवर का फल निवाण है इसलिए सवर-समाधि से समुक्त विशुद्ध आत्मा को प्रयत्न पूर्वक उस सवर का चिन्तन करना चाहिये (53)।

यहाँ भी दोनों ग्रन्थों में यह एक विशेषता रही है कि श्री कुन्दकुन्द ने जहाँ परमायनय से जीव के सवर के अभाव को बताते हुए सवर भाव से रहित आत्मा के चिन्तन की प्रेरणा की है वहाँ मूलाचार के कर्त्ताने निर्वाण के साधनभूत सवर के चिन्तन पर जोर दिया है।

निर्जरानुप्रेक्षा

इसके प्रसंग में श्री कुन्दकुन्द ने पूर्ववद्ध कमप्रदेशों के गलने को निजरा कहकर उसके स्वकालपक्व (सविपाक) और तप से की जाने वाली (अविपाक) इन दो भेदों का निदर्श किया है व

निष्कर्ष के रूप में यह स्पष्ट कर दिया है कि इनमें चारों गतियों के जीवों के प्रथम और त्रतों से युक्त (संयमी) जीवों के दूसरा होती है : 66-67 : ।

मूलाचारकार ने प्रकृत निर्जरा को सात (54-60) गाथाओं द्वारा विशद करते हुए यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि आस्रवनिरोध से सहित व तप से युक्त जीव के निर्जरा होती है; वह देश निर्जरा और सर्वनिर्जरा के भेद दो प्रकार की कही गई है । आगे यहां कहा गया है क्षयोपशम को प्राप्त कर्म की निर्जरा सब ही संसारी जीवों के होती है, किन्तु तप से होने वाली निर्जरा विपुल मात्रा में होती है । इनमें वृत्तिकार ने पूर्व को देशनिर्जरा और दूसरी को सकल निर्जरा बतलाया है (54-55) । आगे अग्नि के द्वारा तपाये गये कनक पापाण आदि का उदाहरण देते हुए प्रगंग प्राप्त उस निर्जरा को और भी कुछ कुछ विशद किया है (56-58) । अन्त में उपसंहार करते हुए यह अभिप्राय प्रकट किया गया है कि जिमने समस्त कर्म की निर्जरा कर दी है वह जन्म, जरा और मरणरूप बन्धन से निर्मुक्त होता हुआ अनन्त सुख को प्राप्त कर लेता है इसलिए उस निर्जरा को मन में करना चाहिये, चिन्तन करना योग्य है :59: ।

यहां भी दोनों ग्रन्थगत विवेचन की पद्धति में यह विशेषता तो रही ही है कि आ. कुन्द-कुन्द ने जहां निर्जरा के स्वकालपक्व और तपकृत ये दो भेद निर्दिष्ट किये हैं वहां मूलाचारकार ने उसके देशतः निर्जरा और सर्वतः निर्जरा इन दो भेदों का निर्देश किया है (54) । आगे कुन्दकुन्द ने जहां सभी चारों गतियों के जीवों के प्रथम और त्रतों युक्त जीवों के दूसरी निर्जरा कही है वहां मूलाचार के कर्ता ने इनके स्पष्टीकरण में यह सूचना की है कि क्षयोपशम को प्राप्त कर्म की निर्जरा सब संसारी जीवों के होती है, किन्तु तप से विपुल निर्जरा होती है (55) ।

धर्मानुप्रेक्षा

आ. कुन्दकुन्द ने इसकी प्ररूपणा पन्द्रह (68-82) गाथाओं में की है । प्रथमतः उन्होंने यहां यह स्पष्ट किया है कि सम्यक्त्व पूर्वक होने वाला धर्म चरित्रों के ग्यारह प्रकार का और धर्म-धर्मों के वह दस प्रकार का होता है । इसी प्रसंग में आगे उन्होंने धर्म, तप व सामायिक आदि ग्यारह प्रकार के सामान्यधर्मः देवविरतिः का निर्देश करते हुए धर्मधर्मों के दस प्रकार के धर्म का नामनिर्देश इस प्रकार किया है—1. उत्तम क्षमा, 2. माधेय, 3. धार्मिक, 4. मत्तय, 5. शीत, 6. नयम, 7. तप, 8. त्याग, 9. अकिञ्चन घोर 10. इत्यन्यम् । आगे उन्होंने ब्याख्यान में इन दस धर्मों के स्वरूप का भी पृथक् पृथक् निर्देश कर दिया है (68-80) । तदनुशात् उन्होंने निश्चयनय की प्रशंसा में यह स्पष्ट कर दिया है कि जो जीव आध्यात्म धर्म को छोड़कर गतिधर्म में अभिरुचि होता है वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है, उस प्रकार के महा धर्म के विषय में निम्नलिखित कर्म-धर्मः । (प्रश्न में भा 81 का पाठ पठुह दृष्टा शिवा ?) । इसी अभिप्राय को हृदयगत करने हुए सम्यक्त्व गति में सम्भारः धर्मधर्मः धर्मधर्मः का उपदेश न करने हुए धर्म धर्म के उपदेश को निषेध का पाठ का है (पृ. नि. 17-19) । आगे उन्होंने उपसंहार करने हुए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि

निश्चयनाय से जीव सागर अनगर धर्म से भिन्न है इमीलिए मध्यस्थ भावनाओं से शुद्ध आत्मा का सदा चिन्तन करना चाहिये (82) ।

मूलाचार मे प्रवृत्त धर्म का निरूपण पाच (60-64) गाथाओं में किया गया है । वहा तीर्थंकर प्रणीत धर्म और उसके धारण एव फलविशेष को स्पष्ट करते हुए जिन दस धर्मों का नाम निर्देश किया गया है वह ध्यान देन योग्य हैं । वे दम धर्म हैं—1 ज्ञानि, 2 मार्दव, 3 आजव, 4 लाघव (शौच), समय, 5 तप 6 समय, 7 अचिन्तना, 8 ब्रह्मचर्य, 9 सत्य मोर 10 त्याग । यह गाथा धामे इसी रूप म ग्यारहवें अधिनार में भी प्रयुक्त हुई है (11-5) । यहा इन धर्म भेदो म ब्रमख्यत्यय होने के साथ शौच धर्म के लिए ही मम्भवत "लाघव" पद व्यवहृत हुमा है । इसके अतिरिक्त यहा सागारधर्म का कुट्ट भी उल्लेख नहीं हुमा है ।

इस परिस्थिति से यह निश्चिन प्रतीत होता है कि प्रवृत्त मूलाचार के रचियता धा कुदकुन्द नहीं हैं ।

बोधिदुर्लभ

यह पदनिभेद प्रवृत्त बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा मे भी दृष्टव्य है । धा कुदकुन्द ने इमे चार (83-86) गाथाओं मे स्पष्ट करने हुए "बोधि" के स्वरूप मे यह कहा है कि जिम उपाय के द्वारा सम्यग्ज्ञान प्रादुर्भूत होता है उम उपाय की चिन्ता को बोधि कहते हैं । धामे वे कहते हैं कि कर्मोदय जनित पर्याय हेय है, विन्दु क्षायापशमिन् ज्ञान स्वरीय द्रव्य होने मे उपादेय है, इस प्रकार का जो निश्चय हाता है वह मम्यग्ज्ञान है । मिथ्यात्व आदि जो मूल-उत्तर प्रवृत्तिया हैं वे असख्यात लोक प्रमाण हैं जो पर द्रव्य स्वरूप हैं । स्वरीय द्रव्य निश्चय म आत्मा है, ऐमा ज्ञान उत्पन्न होता है । किंतु निश्चयनय की प्रपानता मे 'यह हेय है और यह उपादेय है' यह विचल्प सम्भन्न नहीं है । मुनि को ससार से विमुक्त होन के निरु इस बोधि का विचार करना चाहिये (83-86) । धामे प्रवृत्त द्वादशानुप्रेक्षा प्रकरण का उपमहार करने हुए इन बारह अनुप्रेक्षाओं को ही प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधि कहकर उनके भावन की प्रेरणा की गयी है तथा शक्ति के अनुसार उक्त प्रत्याख्यान आदि को भी विधेय कहा गया है । इसके साथ ही उहने ' जो पुरुष अनादिवाल से मोक्ष गये हैं वे इन बारह भावनाओं को भावर ही गये हैं ' यह कहते हुए उहे पुन पुन प्रणाम किया है । धामे वे कहते हैं कि बहुत बकवाद स क्या, जो पुरुषश्रेष्ठ अतीतवाल मे सिद्ध हुए हैं व भविष्य मे सिद्ध होने वाले हैं, यह सब उन बारह अनुप्रेक्षाओं का ही माहात्म्य है (87-90) । अत में प्रकरण का उपसहार करने हुए यह अभिप्राय प्रकट किया है कि इस प्रकार से शुद्धमन मुनित्र ने जो इस निश्चय-व्यवहार के स्वरूप को कहा है उसका जो शुद्ध मन से चिन्तन करता है वह परम निर्वाण को पा लेता है (9) ।

मूलाचार में प्रवृत्त बोधि दुर्लभता का निरूपण बारह (63-76) गाथाओं में किया गया है । वहा सवप्रथम अनत ससार मे मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है

कि जिस प्रकार लवण समुद्र में एक ओर युग (जुआं) और दूसरी ओर समिला । (उसकी कील) के छोड़ने पर उनका पुनः संयोग होना दुर्लभ है उसी प्रकार मनुष्य पर्यायका प्राप्त होना दुर्लभ है । इसी सिलसिले में वहाँ उत्तरोत्तरदेश-कुल आदि की दुर्लभता को दिखाते हुए बोधिकी दुर्लभता को प्रकट किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि वह यदि किसी प्रकार से प्राप्त हो जाती है तो उसके संरक्षण में प्रमाद नहीं करना चाहिए (65-68) । आगे उसके विषय में प्रमाद करने वाले पुरुष की दुर्गति को दिखाने हुए उस बोधिके औरगमिक क्षायिक और मिश्र ये तीन भेद निर्दिष्ट किये गये हैं । इसी प्रकार से आगे प्रासंगिक चर्चा करते हुए उसके चिन्तन व ध्यान की प्रेरणा की गई है (69-73) । अन्त में वहाँ यह अभिप्राय प्रकट किया गया है कि ये बारह भावनार्ये जिस प्रकार से जिनागम में देखी गयी हैं उसी प्रकार से मैंने उनका व्याख्यान किया है । आगे प्रकरण का उपसंहार करते हुए यह कहा गया है कि जो इन भावनार्यो के द्वारा आत्म चिन्तन करता है वह विमलालय (सिधासय) को पाता है अतः ध्यान के द्वारा कर्मक्षय करने वाले महर्षियों से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए ग्रन्थकार ने यह भावना व्यक्त की है कि जिस प्रकार से मुझे वे अनुप्रेक्षार्ये प्रादुर्भूत होती हैं, विमल गतिको प्राप्त समस्त लोक के स्वामी उस प्रकार से मेरे ऊपर प्रसन्न होंवे (74-76) ।

उपसंहार

यहाँ यह ध्याय देने योग्य है कि कुन्दकुन्द ने निश्चय की विवक्षा में इन अनुप्रेक्षार्यो को ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना कहते हुए अन्त में यह भावना व्यक्त की है कि इस प्रकार से कुन्दकुन्द मुनि नाथ ने जिम निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को कहा है उसका जो शुद्ध भाव से चिन्तन करता है वह परम निर्वाण को प्राप्त करता है । इस प्रकार नर्यों के आश्रय में किया जाने वाला उक्त प्रकार का विवेचन प्रायः मूलाचार में कही भी उपलब्ध नहीं होता है । इन दोनों ग्रन्थार्यों की इस भिन्न विवेचन पद्धतिको देखते हुए यह निश्चित प्रतीत होता है कि व्याध्यात्मिक संनत आ. कुन्दकुन्द उस मूलाचार के कर्ता नहीं हैं । ध्यान रहे कि इससे "मूलाचार" ग्रन्थ का महत्त्व कुछ कम नहीं होता । वह निश्चित ही नाथु के आचार पर सर्वांगपूर्ण प्रकाण उलने वाला अनिगम व्यवस्थित एक प्राचीन ग्रन्थ है भले ही उसके रचयिता चाहे वट्टकेराचार्य हो या अन्य किसी नाम के धारक रहे हों पर कुन्दकुन्दाचार्य उसके रचयिता नहीं हैं ।

1. ग्रन्थार्यो नमिध्यामग्नेतिमुन्नदि । व.रा सू. 5, 6, 644 पृ. 14, पृ. 782

कुन्दकुन्द ! तव कृतियाँ जयवन्त रहे

□ शाही कुसुम

शाही आश्रम, सागर (म प्र)

कुन्दकुन्द भगवन्त नाम से आ वालक जन ज्ञात रहे ।
किन्तु काम से पण्डित जन क्या ? श्रमण मुनि अज्ञात रहे ॥
कुन्दकुन्द के काम से मण्डित विद्यासागर आज रहे ।
कुन्दकुन्द जयवन्त रहे, गुरु-युगी सन्त भी धन्य रहे ॥1॥

कुन्दकुन्द की कुन्दन कृतिया इक चिन्मय इक प्राभृत हैं ।
श्रमण-संस्कृति चेतन कृति है, प्राभृत कृती अचेतन है ॥
कर्ता-महिमा दर्शाती है दिग्-दिगन्त तक ख्यात रही ।
मुमुक्षुजन को मोक्षमार्ग में दीपक बनकर दिखा रही ॥2॥

कुन्दकुन्द तव चेतन कृतिया मौन रूप ले बोल रही ।
समयसार की खुली किनावें, अनपढ़ को भी पढा रही ॥
वान रहित निर्वाण पायेगे, समयसार-मय आप वनें ।
कुन्दकुन्द गुरु अलख भले हो, तव पथ सरसित सतत रहे ॥3॥

रही जिनागम प्राभृत कृतिया मुनि-मानस मे समा रही ।
ज्ञान-ध्यान और तप साधना को पल-पल जो बढा रही ॥
विषय-विवेचन वचन-निकेतन, भवि-भव तारक तरणी हैं ।
यही धम है स्तुत्य यही है, शिव-सुख की जो जननी हैं ॥4॥

सद्-युग जैसी कलियुग मे भी, तव कृतिया जयवन्त रहे ।
विरागता की प्यारी-छविआ, मम नयनी मे बसी रहे ॥
सर्वोदयी इस वीर-तीर्थ मे, अवगाहित हो दुःख हनें ।
गुरु-शासन मे शासित होकर, गुरु-ऋण से द्रुत मुक्त वनें ॥5॥

आचार्य कुन्दकुन्द और कर्म से मुक्ति का पथ

□ ज्ञानचन्द बिल्टीवाला

जैन शास्त्रों में हमारे सब दुःखों को कर्मोदय रूप स्वीकार किया गया है। पीड़ा होती है, श्रम करते भी सफलता नहीं मिलती, निकट के जन भी साथ नहीं देते, बल वीर्य की कमी है, ना समझी है तो असाता, लाभान्तराय, दुर्मंग, वीर्यान्तराय, ज्ञानकरणीय आदि एकाधिक कर्मों के उदय से हैं। बाह्य उपचारों, उपायों को जैनाचार्य व्यर्थ नहीं कहते, लेकिन बिना विपरीत कर्मोदय शान्त हुए अभीष्ट फल सिद्धि भी नहीं मानते। अम्युदय और निःश्रेयस धर्मतरु के दो फल हैं। मोक्ष अम्युदय पूर्वक ही प्राप्य होता है। धर्म मार्ग में पाप बीज दम्य किये जाते हैं, पुण्य आनुवंशिक रूप से मुक्त होने के पूर्व सहज ही पकता रहता है। उसे न रोका जा सकता है न धर्म द्वारा दम्य किया जा सकता है। वह तो धर्म की पृथुल जगत में छाया है।

जैनाचार्यों ने सूक्ष्म कर्मों की निर्जरा को मानव की दुःख निवृत्ति में बहुभाग माना है। अतः एक भाग बाह्य उपायों को (लौकिक दृश्य) नीरा कर उन्होंने अपनी चर्चा का विषय कर्म बन्ध, सधर और निर्जरा को विशेषतः बनाया है।

आ. कुन्दकुन्द ने दर्शन पाहुट की 17वीं गाथा में कहा है कि जिन बन्धन श्रापण स्वरूप हैं, विषय सुख के विरेचक हैं, अमृतभूत हैं, जन्म-मरण व्याधि के हरने वाले हैं और सब दुःखों को धार करने वाले हैं। डाक्टर, वैद्य आदि भी दुःखों के नाश के उपाय की बात करते हैं पर वे दुःख, उन्मिदय, स्थूल स्तर पर ही रुके रह जाते हैं और दुःख की कुछ पत्तों ही नोन पाने हैं, जैसे जो कर्म रूप हैं उन्हें विशेष नहीं छ पाते। नुचे पत्तों कालान्तर में दगने फूट पाते हैं और मारा श्रम व्यर्थ बना जाता है। फिर स्थूल दृश्य स्तर की चर्चा तो जन्म में आरम्भ होकर मरण पर ही समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में जन्म मरण के दुःख या मरणोपरान्त दुःखों की भी बात ही बेवृथी है। इस प्रकार लौकिक चेतन्ये धाधी अचारी हैं और धार्मिक अचारी हैं उनके फल हैं। धार्मिक में मार्ग टूटने देवतार, यादों में सब मन्दिर धारिक के बनाने को विनश्ये देवकर लौकिक, दम्य, ऐहिक, ऐन्द्रियिक सुख सुगन्धा में विरक्त होने वाली को ये धार्मिक अचारे उपाय मान लेते या न लेते और उन्मिदय दुःखों को दम में

उखाडने हेतु सूक्ष्म कर्म बन्ध और उनसे बचने के उपायो को खोज निकाला है। कर्म बन्ध, सवर, निजरा की विस्तार से साहित्य में चर्चा करने वाले बुद्धिद पहले आचार्य हैं और आश्रय है उनके लिखे में कुछ विशेष जोडने में कोई परवर्ती आचार्य आज तक समय भी नहीं हुआ है।

पौदगलिक कर्म रचना पराक्षभूत है। कमशास्त्रो में उनके आवाधाकाल, निपेक रचना उदय उदीरण, सक्रमण, उत्कर्षण, स्थिति, अनुभाग आदि की सारी चर्चा परीक्षभूत है। उस चर्चा की युक्तियुक्ता हम आन्तरिक अविरोध (internal consistency) से तो जान लेते हैं पर अयथा विस्तार से सत्यापन का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आ बुद्धिद ने, जीव तो घट घट शेष द्रव्यो को (द्रव्य कर्मों को भी) नहीं करता, वह तो योग उपयोग का उत्पादक है घट उनका वर्ता है, (समय 100) तथा जीव के परिणाम के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणित होता है आत्मा अपने भावों का कर्ता है निश्चय में आत्मा आत्मा को ही करता है और उसे ही भोगता है, (समय 80—81—82) कहकर हमारे करने, बंदने के प्रन्ट, निश्चल क्षेत्र तक अपनी चर्चा को सीमित किया है। कर्म की परीक्षभूत आगमिक चर्चा को कम बन्ध, सवर, निर्जरा के आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा से सम्पूर्ण बना आचार्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य किया है।

आचार्य ने मिथ्याभाव, आविरति कपाय और योग कर्मबन्ध बरने वाले 4 प्रत्यय माने हैं। (समय 109) इनसे नया कम बन्ध होता है। ये जीव के स्वभावभूत नहीं है (गा समय 3) कम के उदय काल में आत्मा इनमें उपयुक्त होने से इन रूप परिणयन करना है। (समय गा 125) और द्रव्य कम रचना फलस्वरूप होती है। ये प्रत्यय जीव भाव रूप है। पुद्गल कम का उदय इनमें निमित्त होता है। उसके अभाव में ये जीव में समवर्ती है क्योंकि जीव के स्वभावभूत न होकर विभाव रूप है जिनमें कम, नीकर्म का निमित्त (आलवन) आवश्यक है।

बुद्धिद मिथ्यात्व आदि रूप जीव के परिणामन में कम का निमित्त, (आलम्बन) तो मानते हैं परेवरजोरी नहीं मानते। वे समयसार गा 375—82 में कहते हैं कि शुभ, अशुभ शब्द, रस, रूप, गन्ध, गुण, द्रव्य तुझे ये नहीं कहते कि तू उन्हें सुन, चख, देख, सूँघ, जान। कान रसना, चक्षु घ्राण और बुद्धि के विषय में आये उन्हें आत्मा भी ग्रहण करने नहीं जाता। (अर्थात् उनसे अभ्यूष्ट ही रहता है)। ज्ञानी इनके बीच स्वरण की भाँति निलिप्त रहता है, इनके आरोप से मुक्त रहता है, 'अज्ञानी ऐसा जानकर उपशांत नहीं होता और शिव बुद्धि को प्राप्त न होता हुआ पर के ग्रहण का मन करता है।' शिव बुद्धि को प्राप्त होने से ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय होते हैं। वह उदय में आये पुण्य पाप कम फल को पडे से टूटे फल की भाँति वियाग बुद्धि से जानता है, रागादि भाव का पुन कम बन्ध नहीं करता है। अज्ञानी रागादि भाव कर कम बन्ध में पुन पडता है। सत्ता में पडे कर्मों को आचार्य ज्ञानी के लिए पृथ्वी पिण्ड (मिट्टी के डेले) कहते हैं। बिना उपयोग के प्रयोग के वे फल वान नहीं हो सकते। (समय गा 173) अज्ञानी अपने असत् जीवन दशन और मान्यताओं के बशीभूत हुआ परिग्रह पिशाच से प्रसित हो अपने वस्तुतः शिव स्वरूप, शुद्ध, निरजन ज्ञानदशनोपयोग को मिथ्यात्व, अज्ञान और आविरति रूप मलिन कर सत्ता में पडे कर्मों पर शुभाशुभ प्रयोग कर उन्हें अपनी बंध परम्परा को दीध करने में कारण बनाता रहता है।

कुन्दकुन्द कर्मों की परोक्ष चर्चा नहीं करते। उपयोग के प्रयोग से सत्ता में पड़े कर्मों को परिचालित किया जाता है, अन्यथा वे हैं जैसे नहीं है, मिट्टी के डेले हैं। (समय 173) इस कथन से व्यक्ति पर समझदारी से उपयोग के प्रयोग का वे दायित्व जानते हैं। उपयोग के कल्याणकारी प्रयोगों से वह ज्ञानी है, अपना व जगत का मित्र है, दुष्ट प्रयोगों से वह अज्ञानी है, अपना व जगत का शत्रु है। जैन सिद्धान्त में नो कर्म (शरीर, पुत्रादि, परिवारजन, धन, देश, समाज) और कर्म में आवश्यक निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध स्वीकार किया गया है। नोकर्म के सहारे ही कर्म अपना फल दे पाते हैं। अनुकूल नोकर्म न हो तो कर्म उदय में ही नहीं आ पाते, और हो तो उदीरणा भी हो जाती है। उदय उग्र हो तो नोकर्म रचना को भी खिचकर आना होता है। इन कर्म-नोकर्म के बीच योग उपयोग वान जीव ही कुन्दकुन्द की दृष्टि में प्रमुख है। (उसके प्रयोगों में, चेष्टाओं में, कर्म नोकर्म का जगत परिचालित होता है, अन्यथा मिट्टी के डेले के समान निम्मार है।) कर्म-नोकर्म और उनके निमित्त से होने वाले जीव में अध्यवसान (विकारी भाव) से भिन्न वह जाता दुष्टा है, उन सबसे अस्पृष्ट, अलिप्त। मूर्च्छित अज्ञानी को कुन्दकुन्द अपनी प्रत्येक गाथा में यह बोध करा देना चाहते हैं, जगा देना चाहते हैं, ज्ञानी बना देना चाहते हैं। उनकी घोषणा है कि सम्यग्दृष्टि के भोग भी निर्जरा में कारण है, शंख के काला पीना सब कुछ खाते भी अपने श्वेत भाव को न छोड़ने की भांति ज्ञानी भी कर्म नोकर्म जगत को वेदते भोगते भी अबंध रहता है, ज्ञानित्व नहीं छोड़ता। वह इन्द्रिय विषयो को जीतता है उनके अधीन नहीं होता और आत्मा को ज्ञान स्वभाव द्वारा अधिक जानता हुआ जितेन्द्रिय होता है। (समय. 31)

कर्म में मुक्ति को मार्ग ज्ञानी तय करता है, अज्ञानी तो नवीन बन्धों की रचना करता मुक्ति मुक्त में दूर नरक निगोद की भीषणताओं की दिशा में अपने अज्ञान में बटना जाता है। ज्ञानी को कुन्दकुन्द अवंधक कहते हैं। पर उनके ज्ञानी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि से तेरहवें गुण-स्थानवर्ती केवली भगवान तक है। सभी एक जैसे अवंधक नहीं है। तेरहवें गुणस्थान से पूर्व छन्द्य अवस्था में स्वयं दर्शन, ज्ञान और चरित्र गुण भी जघन्य होने से आवश्यक राग के सदभाव में पुनः-पुनः अन्य रूप से परिणामन करता है और द्रव्य प्रत्यय (द्रव्य कर्म) अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म प्रति समय बाधने में समर्थ हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कर्म बन्धन का चक्र ज्ञानी बनते ही एक नाव नहीं रोका जा सकता, पर दर्शन-ज्ञान-चरित्र (आत्मा का सम्पूर्ण ही गुण वैभव) जघन्यता में क्रम में उबरता हुआ जब केवलीग अनन्त चतुष्टय के शिखर पर पहुँच जाता है तो अनादि में बद्ध कर्म शरीर अपने लिए नये पुद्गल कर्म ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है और तब बन्धन चक्र एक तरह सर्वथा निर्जरित होने को बाध्य होता है, उसमें पूर्व नहीं।

कर्म चक्र छेदन को कार्य ज्ञानी अपने गुण वैभव को जघन्य में उल्टाट बनाने की दीर्घ यात्रा कर पूरा करता है। कुन्दकुन्द का ज्ञानी अन्य प्राध्यात्मिकों की भांति 'साम्ना' चक्र की घोषी रट लगाने वाला नहीं है, सामना का ध्यान मात्र भी उग्रता नाशक नहीं है। सामना में अन्य के ज्ञानों को वह उपराध नहीं मानता। चक्र जानता है, सामना ज्ञान समाप्त है, ज्ञान शेष-प्रमाण है, शेष शोभावही प्रमाण है, श्वेत सामना सर्वगत है। ज्ञान के शेष दर्शन, मोक्षन को वह जित्त रात होने की, सम्बोध करने की और सभी जगत् की वाद मानता है। उपरान्त प्रमाण सामाजिक,

पारिवारिक धादि कार्यों को सम्पन्न करने में उसे प्राकरण हो बन्ध में पड जाने का डर नहीं है । कुन्दकुन्द का ज्ञानी विद्या रथ में बठा हुआ वेभिभक्त मनोहर पयो में भ्रमण करता है और उस सबसे अपने में जिनत्व की वृद्धि करता है । कुन्दकुन्द का अध्यात्म दूध में पडे दूध को भास्वर करते पद्मरागमार्ण की भ्रांति समस्त लोकालीक को अपने पान और सुख से भास्वर और स्निग्ध करता है । यह सही है कि वह शोध धादि ममय पर रूप भाव करता है न कराता है, न करते हुए की अनुमोदना करता है । इस विसवादिनी गुरूपता से उसने मुह मोड लिया है, लेकिन वह ज्ञानमय भावों में स्वय जीता है, पात्र अन्वो को अवश्य प्रेरणा देता है और ज्ञान मय हो रही की खुलकर अनुमोदना करता है । वह ऐसा मानता है कि जो अहन्त को द्रव्य, गुण, पर्याय से (पूरा) जानते हैं वे अपनी आत्मा को जानते हैं और उनका माह नष्ट हो जाता है । इस प्रकार कुन्दकुन्द के ज्ञानी का मुक्ति पथ योग और भोग सवत्र ही स्वसमयता को बरकरार रखता हुआ सभी प्रकारों में में निर्लिप्त गुजरता हुआ, राग म परमाणुमात्र भी पर को ग्रहण न करना पान में सब कुछ को समेटता प्रमश अपनी मजिल की और बढता चलता है । कुन्दकुन्द स्पष्ट कहते हैं, लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है सागारो भयवा धनगारो द्वारा ग्रहण किये गये लिंगो को छोडकर मोक्ष मार्ग स्वरूप दशन-पान-चारित्र्य में तू आत्मा को लगा । (समय गाथा 410) आत्मा का स्वभावन रूप सम्यक् दशन ज्ञान-चारित्र्य मोक्ष मार्ग है और विकार रूप मिथ्या दशन ज्ञान चारित्र्य ससार माय । अय द्रव्य और वातों निश्चय से आत्मा के ससार है न मोक्ष । □

कोई जीव को सगगत कहते हैं, कोई जीव को जड कहते हैं, कोई जीव को देहसम कहते हैं, कोई शून्य कहते हैं । हे योगी ! आत्मा सर्वगत है आत्मा को जड भी जानो, आत्मा को देह प्रमाण मानो और आत्मा को शून्य जानों । आत्मा कर्म रहित हो केवल ज्ञान से जिस कारण लोका-लोक को जानता है उस कारण सगगत कहा जाता है । हे योगी ! जिस कारण निज बोध में प्रतिष्ठित जीव के इन्द्रिय-जनित ज्ञान त्रुटित हो जाता है, उस कारण इसे जड भी जानो । कारण से विरहित शुद्ध जीव न बढते हैं, न घटते हैं, इस कारण जिनवर जीव को चरम शरीर प्रमाण कहते हैं । क्योंकि बहुविध धाढो कर्म और शठारह बोध शुद्धात्माओं के एक भी नहीं है अत (जीव) शून्य भी कहा जाता है ।

(परमात्म प्रवाश गाथा 50-55)

दशमलव प्रणाली और आचार्य कुन्द कुन्द

□ डॉ. जे. के. जैन

श्री कुन्दकुन्दाचार्य का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी निर्धारित किया जाता है। उस समय विश्व में एक महान् गणितीय घटना भी सम्भवतः हुई है। वह है आधुनिक विश्व में प्रयुक्त "दशमलव स्थान मान संकेतना" का आविष्कार। अभी तक कुरल के रचयिता की भांति इसके आविष्कारकर्ता का नाम ज्ञात नहीं हो सका है और न ही आविष्कार का ठीक समय। यद्यपि इसकी लोकप्रियता विश्वव्यापी हो गई, तथापि कोई न जान सका है कि वह महात्मा कौन था, जिसने 1 के आगे 0 रख देने पर उसे दश कहा जाये बताया।

भारत में सर्वप्रथम लिखित अभिलेख ईस्वी सन् 595 का गुर्जर दान पत्र है जिसमें संवत् 346 को दशमलव स्थान मान संकेतना से लिखा गया है। सम्भावना के आधार पर डॉ. विभूति भूपण दत्त एवं अवधेय नारायण सिंह ने इसके भारत में हुए आविष्कार की तिथि ईसापूर्व की प्रथम शताब्दी निर्धारित की है।* स्मरण रहे कि महाबन्ध ग्रन्थ में सर्वप्रथम शून्य का उपयोग वाक्यांशों को पूर्ण करने के अभिप्राय से हुआ है। इसके पश्चात् ही कुन्दकुन्दाचार्य के परिकर्म नामक ग्रन्थ की रचना का पट्टांगम के प्रथम तीन खण्ड पर उल्लेख मिलता है। प्रोफेसर हैलस्टेट लिखते हैं :²
"The importance of the creation of the zero mark, can never be exaggerated. This giving to airy nothing, not merely a local habitation and a name, a picture, a symbol, helpful power, is the characteristic of the Hindu race whence it sprang. It is like coining the Nirvana into dynamos. No single mathematical creation has been more potent for the general on go of intelligence and power."

यदि दक्षिण भारत में दिगम्बर जैन आचार्यों की 1000 वर्षों की परम्परा का आचार्य भद्रबाहू एवं प्रभाकराचार्य (महात्मा चन्द्रगुप्त, ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी) से दक्षिण भारत का श्री कुन्दकुन्दाचार्य गणितीय चोखप्रिय ज्ञान लेते हैं तब तो वेमन की मूर्ति प्रभूवर्षों पाई गई है। यदि

1. History of Hindu Mathematics, Bombay 1962, p 51.

2. On the foundation and Technique of Arithmetic, Chicago, 1912, p. 20.

इन्होंने पट्टखण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर "परिक्रम" नामक ग्रन्थ लिखा होगा तो वह भी अभूत पूर्व रहा होगा और उसमें लेखन की नवीन शक्तियों का उपयोग किया गया होगा ताकि द्रव्य प्रमाणा-नुगम सम्बन्धी सरयाओं को संक्षेप सरल विधि से लिखा जा सके। गुजर साम्रज्य से भी पूर्व के दशमलव मान संकेतना के उपयोग सुदूरपूर्व हिन्दू उपनिवेशों में भी प्राप्त हुए हैं। ये श्री विजय, पलेमवग (सुमात्रा) और बका द्वीप में प्राप्त हुए हैं जो क्रमशः शक सवत् 605, 606 एव 608 के माने जाते हैं। एव और शक 605 का कन्नोज में सम्बोर एव शक 735 का चपा के पोतगर में प्राप्त अभिलेख हैं। 9वीं सदी में महावीराचार्य ने पारिक्रमाष्टक का विवरण आठ प्रकार की गणना के विषय में दिया है। उनका ग्रन्थ दक्षिण भारत में गणितसार संग्रह के नाम से विश्वविख्यात हुआ। जब 1912 में उसका अंग्रेजी अनुवाद (प्रांल रूप में) प्रोफेसर रगाचार्य द्वारा मद्रास में प्रकाशित हुआ तो दत्ता एव सिंह लिखते हैं। 'It is not known who the inventor of the new system was, and whether it was invented by some great scholar, or by a conference of sages or by gradual development due to the use of some form of the abacus Likewise, it is not known to which place, city, district or learning belongs the honour of the invention and its first use'¹

इस लेख में परिक्रम के उद्देश्यों को प्रस्तुत करग जिनमें गणित की प्रसीम गहनता परिलक्षित होती है।

ईस्वीपूर्व द्वितीय शताब्दी की अवधि में लेखन के इतिहास पर डा ज्योतिप्रसाद का मत है, 'दोनों ही धाराओं के नेता प्रागमा को लिपिबद्ध करने और पुस्तक साहित्य का निर्माण करने का विरोध करते थे। किन्तु समय बदल रहा था। मथुरा में यवन, शक, पल्लव, कुषाण आदि भौतिकवादी पश्चिमी विदेशियों का समागम हो रहा था। अशोक के समय से ही लेखन कला का प्रचार उत्तरोत्तर बल पकड़ता जा रहा था, जिसे इन विदेशियों से और अधिक प्रोत्साहन मिला। शुद्ध काल के ब्राह्मण घम-पुनश्चर आन्दोलन ने पातञ्जलि, बाल्मीकि, सीतल आदि विद्वानों के नवृत्त्व ने ब्राह्मणीय साहित्य के प्रणयन को भारी प्रोत्साहित दिया। उधर सिंहल द्वीप में बहा के राजा के आश्रय में बौद्ध मघ बालि त्रिपिटक को संकलित एव लिपिबद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था। फल-स्वरूप स्वयं भारत में कनिष्क के आश्रय में अश्वघोष, पाश्व, वसुमित्र आदि बौद्ध विद्वानों ने चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलाई और स्वयं संहित्य का भी निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया था। ऐसी स्थिति में मथुरा के दूरदर्शी जैन गुरुओं ने भी सरस्वती आन्दोलन द्वारा अपने कट्टर पथी घमव-धुओं के सकोच एव सकीर्णता को दूर करने का प्रयत्न किया, यह स्वाभाविक ही था। ई पू 100 के लगभग कलिग चक्रवर्ती सम्राट गार्वेल ने उड़ीसा के कुमारी पवत पर एक मुनि सम्मेलन किया था। सम्भवतः मथुरा संघ के प्रतिनिधियों के प्रभाव से ही उक्त सम्मेलन में सरस्वती आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ जिसका कि पदक्षेप स्वयं खार्वेल का जन नमस्कार मात्र से युक्त वृहद शिलालेख था।'²

1 History of Hindu Mathematics, Bombay, 1962, p 49

2 भारतीय इतिहास, एक दृष्टि, ज्ञानपीठ, काशी, 1961, पृ 130 131

यहां तक दशमलव स्थान मान संकेतना का कहीं और छोर नहीं दिखता है। पट्खण्डागम 'महाबन्ध' ग्रन्थों में भी इस संकेतना का प्रयोग नहीं है, केवल महाबन्ध में शून्य का प्रयोग स्थान लेने के लिए किया गया है। तिलोपपण्णती ग्रन्थ में दशमलव स्थान मान संकेतना का पूरा प्रयोग दृष्टिगत है। अतः पट्खण्डागम ग्रन्थ की प्रथम टीका (?) ग्रन्थ परिकर्म से ही इस परम्परा का प्रारम्भ हुआ दृष्टिगत होता है, जिसमें कुछ ऐसा पराक्रम था कि कुन्दकुन्दाचार्य सर्वाधिक लोकप्रियता को प्राप्त हो गये। इतना गणित विश्व एवं भारत के किसी भी धर्म ग्रन्थ में नहीं है, जिसकी साक्षी गोम्महसारादि की बृहद गणितमय टीकाएँ हैं।

यह भी एक विचित्र तथ्य है कि परिकर्म के कर्त्ता का नाम सिद्ध करने वाला कोई ग्रन्थ नहीं है। इन्द्रनन्दि के श्रुतावतार में केवल इतना लिखा है कि पट्खण्डागम के आद्य तीन खंडों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा। परिकर्म के कुछ उद्धरण निम्न प्रकार हैं जो गणितमय हैं—

1. "और यह व्याख्यान 'जितनी द्वीपों और सागरो की संख्या है और जम्बूद्वीप के रूपाधिक जितने छेद हैं उतने राजु के श्रद्धं च्छेद है, इस परिकर्म के सूत्र के साध भी विरोध को प्राप्त नहीं होता।" (धवला, पुस्तक-3: पृ. 36)
2. "जो गणना संख्यात है उसका कथन परिकर्म में है।" (धवला, पुस्तक--3, पृ. 124)
3. "रज्जु को सात में गुणा करने पर जगश्रेणी होती है। जगश्रेणी को जगश्रेणी से गुणा करने पर जगप्रतर होता है और जगप्रतर को जगप्रतर में गुणा करने पर धन लोक होता है" इस सर्व आचार्यों के सम्मत परिकर्म सूत्र में विरोध का प्रसंग भी आता है। (धवला, पुस्तक 4, पृ. 184)
4. "यदि श्रुतज्ञान का विषय अनन्त संख्या है तो 'चौदह पूर्वों का विषय उन्कृष्ट संख्या है' ऐसा जो परिकर्म में कहा है वहाँ कैसे घटित होगा?" (धवला, पुस्तक 9, 56)
5. "परिकर्म में उन योगों के अविभागी प्रतिच्छेदों को वर्ग समुचित बतनाया है।" (धवला पुस्तक 10, पृ. 483)
6. "कर्म स्थिति को घावनी के समन्वयात्वे भाग में गुणित करने पर बादर स्थिति होती है' परिकर्म के ऐसे कथन की प्रत्यक्षा उपस्था बन नहीं सकती है। वर्ण (परिकर्म में) बादर नामान्य में 'बादर स्थिति होती है' ऐसा कहा है तथापि प्रत्येक बादर पृथ्वी की फाद स्थिति ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि सूत्र में (पट्खण्डागम) बादर स्थिति का कथन समन्वयानुसारात् धवलाचार्यी उत्सवियों प्रमाण किया है।" (धवला पुस्तक 7, पृ. 145)

- 7 "कर्म स्थिति के आवर्ती के असह्यातर्वे भाग में गुणा करने पर चादर स्थिति उत्पन्न हुई है" परिक्रम के वचन के साथ यह सूत्र विरुद्ध पड़ता है इसलिए इस सूत्र को अव-क्षिप्तता का प्रसंग नहीं आता। किंतु परिक्रम का वचन सूत्रानुसारी नहीं है इसलिये परिक्रम को ही अवक्षिप्तता का प्रसंग आता है।" (धवला पुस्तक 4, पृ 390)

विश्व प्रसिद्ध महावीराचार्य के गणितसार संग्रह की रचना राष्ट्रकूट तरेण भ्रमोद्यवप नृपतु ग (लगभग 815 ई प्रारम्भ) के समय में की गयी थी। इन नरेशों को पूर्ववर्ती जगतु ग देव के शासन काल में बीरमेताचार्य ने वद्लण्डागम पर सुविख्यात धवला टीका लिखी थी। धवला टीका में गणित सम्बन्धी उल्लेखों का आधारभूत अनेक ग्रन्थों में से एक 'परिचम्प सुता' (परिक्रम सूत्र) है जिसका उल्लेख प्रात 20 बार आया है। इसके मंत्र अवतरण प्राकृत गद्यात्मक हैं। उपयुक्त कतिपय उल्लेखों से ज्ञात होता है कि यह जैन करणानुयोग विषयक कोई प्राकृत गद्य में रचा हुआ प्राचीन ग्रन्थ था, जो अपने विषय का प्रमाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा होगा। इस नाम के कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ का पता नहीं चल सका है इन्द्रनिदि कृत श्रुतावतार के अनुसार पद्लण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर कुद कुदावाय ने सब प्रथम एक टीका लिखी थी जिसका नाम परिक्रम था। इस ग्रन्थ के विषय में धवलाकार ने लिखा है कि परिक्रम की प्रवृत्ति इसी सूत्र ग्रन्थ से हुई है। किंतु इसे न तो टीका ग्रन्थ कहा गया, और न ही कुद कुदावाय के वृत्तत्व का कहीं कोई उल्लेख आया है। परिक्रम व्यवहार शब्द का उपयोग महावीराचार्य ने गणितसार संग्रह में किया है। परिक्रम ग्रन्थ को गणितीय प्रक्रिया सम्बन्धी ग्रन्थ माना जा सकता है। इसे धवलाकार ने एक जगह सर्वाचार्य सम्मत कहा है। अनेक करण गाथाओं को भी उन्होंने वही खण्ड रूप में और कहीं पूर्ण रूप में उद्धृत की हैं।

पद्लण्डागम के सूत्रों में एक, दश, शत, सहस्र, शतसहस्र, षोडश आदि शब्द प्राकृत भाषा से आये हैं। शेष गणितीय शब्दों आदि का भी बाहुल्य है।¹ निम्नलिखित गणितीय सख्याओं से स्पष्ट हो जायगा कि उस समय तक शब्दों द्वारा दशमलव मान का उपयोग दक्षिण भारत में दिगम्बर जैन सिद्धांत ग्रन्थों में आचुका था

- 1 सेयोगि केवली जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने होते हैं? प्रवेश की अपेक्षा एक अथवा दो, अथवा तीन प्रकार, इस प्रकार उत्कृष्ट रूप में एक सौ आठ होते हैं।
(पद्लण्डागम, शोलापुर, पृ 58, 1-2-13)
- 2 मनुष्य पर्याप्तों में मिथ्यादृष्टि मनुष्य द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? ते कोडा-कोडाकोडि के लपर और कोडाकोडा कोडा कोडि के नीचे छह वर्गों के ऊपर और सात वर्गों के नीचे है।
(वही, पृ 65 1 2-45)

¹ देखिये डा हीरालाल जैन, "आठवीं शताब्दी से पूर्ववर्ती एणित शास्त्र सम्बन्धी संस्कृत व प्राकृत ग्रन्थों की खोज," जैन सिद्धांत भास्कर, 8, 2, विपन्नर 1941 पृ 105-111

3. क्षेत्र की अपेक्षा जगतप्रतर के संख्यात सौ योजनाओं (संज्ञेज्जा जोयण सद) के वर्गरूप प्रतिभाग से वानव्यन्तर मिथ्या दृष्टि राजि आती है। (वही, पृ 67, 1-2-63)
4. सम्यग्मिथ्यादृष्टि और आसंयत सम्यग्दृष्टि जीवो ने अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम आठ वटे चतुर्दण भाग स्पर्श किये हैं। (वही, पृ. 103, 1-4-6)

उपर्युक्त उद्धरणों से विल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इन के गणित की विशद व्याख्या हेतु कोई ग्रंथ की रचना आवश्यक हो गयी होगी उसके विशद लेखन हेतु जो भी संकेतना आविष्कृत हुई वह कम से कम दशमलव स्थान मान संकेतना के रूप में परिकर्म में ही प्रकट होने की संभावना ही सर्वाधिक दृष्टिगत होती है। एक तो तिरुकुरल से सम्बन्धित रचना, दूसरे कुन्दकुन्दाचार्य का नाम मंगल में भगवान् वीर तथा गौतम गणधर के पश्चात् तृतीय स्थान पर आना, इन्द्रनन्दि का कथन एवं परिकर्म संबन्धी उद्धरणों आदि इस और इंगित करते हैं कि दशमलव मान संकेतना का आविष्कार आज के जैसे लेखन रूप में (जैसे 108) आविष्कृत किया जाना ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में संभवतः अंत में हुए कुन्दकुन्दाचार्य का ही प्रतिभाशाली कार्य हो सकता है, जिसने सम्पूर्ण विश्व को इसका उपयोग सिखा कर सदैव के लिए आभारी बना दिया।

डा. ज्योतिप्रसाद जैन ने सिद्धांत भारस्क 1976 भाग 29 फिरण 2, पृ. 1-6, अदि धारावाहिक लेखों में विक्रम संवत् और जैन परम्परा पर एक लेख लिखा है, "यह तथ्य कि भगवान् महावीर का निर्वाण ईसा पूर्व 527 में हुआ था अन्य कालगणनाओं के साथ अनेक उपलब्ध समीकरण ज्ञात ऐतिहासिक तथ्य, नाधिक एक सहस्र वर्ष से चला आया लोक विश्वास, विभिन्न तत्संबन्धी अनुश्रुतियां और गुनिश्चितियां विरोधी नाथ्य का अभाव—ये सब प्रमाण विक्रम संवत् का प्रवर्तन अमदिग्ध रूप से ईसा पूर्व 57 में निश्चित करने हैं।" किन्तु इसके जन्म और जनक के विषय में विभिन्न मत प्रतिपादित किये गये हैं। वास्तव में दक्षिण के शिलालेखों को अगम्य स्थानों में खोजा जाना आवश्यक है, जो मौर्य सम्राट अशोक के पूर्व के हों। साथ ही परिकर्म ग्रंथ की खोज भी दक्षिण के शास्त्र भण्डारों में ही जानी चाहिये। यह गन्ध हो सकता है कि नेमिचन्द्र मिश्रान्त चक्रवर्ती के सम्मुख रहा हो, क्योंकि चौदह धाराओं के वितरण के पश्चात् त्रिलोकनाथ की गाथा 91 में उन्होंने विस्तार से जानने की गति रखने वाले शिष्यों को परिकर्म में जानने हेतु लिखा है। उनके पश्चात् यह ग्रंथ कैसे विनष्ट हुआ, यह जानकारी होना इसलिए आवश्यक है कि उनमें प्राचीनतम गणित हेतु हुए जैनोचार्यों का महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अनुपम अप्रतिम अद्वयान उपलब्ध है।

दशमलव स्थान मान संकेतना के आविष्कार की एक कड़ी निम्नोपपत्तियां हैं ही, एक और गन्ध "नत कम्प पञ्जिया" है, जो एक अंग में घबना पुस्तक 10 में अन्त में परिशिष्ट रूप में प्रातशिव किया गया है। उनमें भी गन्ध के कई प्रकार में उपयोग किये गये हैं। उनकी भाषा भी प्राकृत है। यह पञ्जिया 114 पृष्ठों में है और निदग्धन, प्रथम, उपक्रम और उदय, उन चार अनुयोग शारों के ऊपर उपलब्ध है। इसके अक्षरों का कोई मूल उपलब्ध नहीं है। उदाहरण में कहा गया है "महाकर्म प्रकृति प्राभूत के जो कृति वेदनादि 24 अनुयोग शार हैं उनमें में कृति और वेदना नामक 2 अनुयोग शारों की प्रथमगा वेदना गण्ट (पृ. 9-12) में की गयी है। स्पर्श, गन्ध, प्रकृति (पृ. 13) और दग्धन अनुयोग शार के अन्तमें दग्धन एव दग्धनीव (अन्धन अनुयोग शार पर प्रथम गा है) — दग्धन दग्धनीव, दग्धन की दग्धन विधान) अनुयोग शारों की प्रथमगा वेदना गण्ट में भी गयी है।

बन्धन अनुयोग द्वारा के अतगत बन्ध विधान नामक अवान्तर अनुयोग द्वारा की प्ररूपणा महाबध मे विस्तार पूवक की गयी है तथा उरुकुण्ट बन्धन अनुयोग द्वारा के अवान्तर अनुयोग द्वारा भूत बन्धक अनुयोग द्वारा की प्ररूपणा क्षुद्रक बध (पु 9) मे विस्तार से की गयी है। शेष 18 अनुयोग द्वारो की प्ररूपणा सत्कम की गयी है तथापि उसके अतिशय गम्भीर होने से यहा विपम पदो के अर्थ की प्ररूपणा पजिका स्वरूप से की जाती है।¹ डा हीरालाल जैन लिखते हैं कि प्रस्तुत भूलभूत पटखडागम मे कृति वेदनादि पूर्वोक्त 24 अनुयोग द्वारो मे से प्रथम 6 अनुयोग द्वारो की ही प्ररूपणा की गयी है। शेष निबन्धन आदि 18 अनुयोग द्वारो की प्ररूपणा श्री वीरसेन स्वामी ने स्वय ही की है, जंसा कि उ होने उसके प्रारम्भ मे इस वाक्य के द्वारा सूचित किया है

भूतबलि भण्डारण जेणेद सुत देसामासियभावेण लिहिद तेणेदेण सुत्तण सूचिदसेस अट्टारस आणियोगद्वाराण किंचि सखेवेण परुमण कस्साम । त जहा²

उक्त "सतकम्म पजिया" उत्यानिबानुसार शेष 18 अनुयोग द्वारो पर उपलब्ध न होकर केवल उदयनुयोग द्वारा तक ही उपलब्ध है। इसकीहस्तलिपि प लोकनाथ शास्त्री के अत्यन्त शिष्य श्री देवकुमार के द्वारा मूडविद्वीस्थ श्री वीरवाणी निवास जैन सिद्धांत भवन की प्रति पर से लिखि गयी है जो प्राय अशुद्ध है। किंतु फिर भी यह ग्रंथ शोध के प्रोजेक्ट हेतु अत्यन्त उपयोगी है क्योंकि इसका विपम ग्रंथ सदृष्टि सबधी ग्रंथो जैसे केशववर्णि द्रुत कर्णाटवृत्ति से जोडना इतिहास की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। प्रथम तो इसका हिन्दी या अंग्रेजी मे अनुवाद कराया जाना चाहिये, फिर उसका स्पष्टीकरण करते हुए उस पर व्याख्या लिखी जानी चाहिये। इसमे प्रक्रियारमक सदृष्टिया दृष्टि गोचर नहीं है, अतएव यह कर्णाटवृत्ति से तो पूर्व का होना ही चाहिये। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि यह पञ्जिका साधारण व्यक्तित्व का कार्य नहीं है, इसलिए भी यह हो सकता है स्वय कुन्दकुदाचाय द्वारा निर्मित हो। इसमे दशमलव स्थानमान सकेतना का उपयोग है तथा शून्य को अनेक सदृष्टि रूप में व्यवहृत किया गया है। विद्वानो से निवेदन है, शास्त्र भण्डारों मे जहा भी हों सदृष्टिमय प्रतिमों की सूचना लेखक को देकर कृतार्थ करेगे।

यह सुस्पष्ट है कि कुन्दकुदाचाय के उपरांत भी पटखडागम ग्रंथो पर हजारो श्लोकों मे दक्षिण दिगम्बर जैन के आचार्यों ने व्याख्यादि ग्रंथ बनाये जिसमे से हमे केवल धवला टीका ही उपलब्ध हो सकी जिसमे मात्र अक सदृष्टि ही की गयी। अर्थ सदृष्टिया अग्र्यत्र रची रह गयी, जिन्हे सभवत चामुण्डराय, माधवचन्द्र त्रैविद्य एव केशववर्णी ने सम्हाली हो। इसी प्रकार तिलोय पण्णती मे मुख्यत दशमलव स्थान मान सकेतना का उपयोग है। प्रक्रियारमक सदृष्टिया सभवत वाद मे मे प्रक्षिप्त की गयी होगी।

यह जन समाज का कतव्य है साथ ही समस्त देशवासियो का भी कि कुन्दकुदाचाय के इस द्विसहस्राब्दि द्विसमारोह के अवसर पर सदृष्टियो सम्बन्धी ग्रंथो पर ऐतिहासिक शोध को प्रोत्साहित करें।

1 सत कम्मपजिआ, धवला पु 15, पृ 1, परिशिष्ट ।

2 धवला पुस्तक, 15 विपम परिचय, पृ 18

बिन्दु-बिन्दु कथा—

आचार्य कुन्दकुन्द

□ सुरेश सरल

- ❧ भारत वर्ष के दक्षिण भाग में कुरमरई नामका एक सुन्दर गांव था ।
- ❧ वहां गोविन्द नामक एक गोपालक (बवाला) रहता था । वह मेहनती ईमानदार और बुद्धिमान था ।
- ❧ एक दिन जंगल में गाये चराते-चराते वह एक विशाल वृक्ष पर जा बैठा ।
- ❧ थोड़ी देर बाद वृक्ष में बनी हुई एक खोखल (खोह) पर उसकी रूटि मई ।
- ❧ समीप जाकर वह उसे देखने लगा, वहां उसे एक ग्रन्थ सुरक्षित रखा हुआ दिखा ।
- ❧ गोविन्द अनपढ़ था पर ग्रन्थों का सम्मान करना जानता था, अतः उसने साहस पूर्वक पूराने खोखल से वह ग्रन्थ निकाल लिया ।
- ❧ घर पहुँच एक बड़े आने में साफ वस्त्र बिछाकर उस पर ग्रन्थ रख दिया ।
- ❧ उस हस्थलिखित ग्रन्थ पर उसे इतनी श्रद्धा हो आई थी कि वह रोज उसकी सविनय पूजा करता और उसके सेतिहर माता-पिता रोज कोतुक पूर्ण ढंग से देवते ।
- ❧ एक दिन ग्राम में दिगम्बर मुनि पधारे, जो ज्ञानी ध्यानी और अच्छे प्रवक्ता थे ।
- ❧ टरते-भिभक्तते हुए गोविन्द उनके समीप पहुँचा और ग्रन्थ प्राप्ति का हाल सुना कर ग्रन्थ उनके समक्ष रख दिया ।
- ❧ मुनिवर ने ग्रन्थ देखा तो प्रसन्न हो उठे । यह एक धर्म-ग्रन्थ था ।
- ❧ उनसे गोविन्द ने कहा-बुधक, तूने जग ग्रन्थ की रक्षा कर, श्रुतज्ञान की रक्षा की है । इस काम का पुण्य जापदान के तुल्य है । आशीर्वाद देता हूँ—धर्मवृद्धि हो ।
- ❧ मुनिवर ने आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, गोविन्द ने उनके गंगल प्रवचन भी ध्यान में सुने ।
- ❧ बाद में घर वापिस आ गया वह ।
- ❧ प्रवचनों की प्रेरणा ने गोविन्द का मोया ज्ञान जाग गया और उसकी प्रवृत्तियां पहले से अधिक नाबिक और निबिकार हो पडी । जमे नभी प्रागुत्सो ने भेयीभाव हो गया ।
- ❧ धीरे-धीरे वह बृद्ध हो गया । निर्मल भाव ने चारण्य यह आशु पूर्ण कर मुन के नरन्य की प्राप्ति रूपा ।

- ❧ ग्रथ रक्षा के फलस्वरूप मरणोपरान्त पुन उसका जन्म उसी गाव के एक श्रेष्ठि के वहा हुआ ।
- ❧ उत्तम अवसर एव आत्मा का भुक्ताव देखते हुए एक दिन उसने एक दिगम्बर मुनि से जनेश्वरी-दीक्षा ग्रहण कर ली ।
- ❧ उसका नामकरण किया गया-दिगम्बर मुनि 108 श्री कुन्द कुन्द महाराज ।
- ❧ वे तीव्र तप और ज्ञानाराधना में लीन हो गये ।
- ❧ जब कभी नगरो में प्रवेश करते तो श्रावक समूह के समझ प्रेरणाकारी, ज्ञान-धम वचक प्रवचन करते ।
- ❧ कतिपय मुनियो में उनने विसर्गतिथ्या अनुभूत की, फलत समय देखते हुए उनकी भर्त्सना और निमय होकर वहा जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांतो से विमुख रहने वाला नग्न साधु भी दुख उठाता है और उसे समीचीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती । ऐसे साधु जो पाप से मलिन है अपयश के पात्र हैं उन्हें नगा रहने से क्या लाभ ? वे तो वीमत्स हास्य मत्सर और माया के श्रोत हैं ।
- ❧ कुछ लोभी मोही साधुओं को देखकर उनने वहा-शरीर अथवा द्रव्य से किंचित मान लगाव रखने वाला साधु नमस्त आगमो का ज्ञाता रहने पर भी, मुनि को प्राप्त नहीं कर सकता ।
- ❧ एक बार तीर्थटिन के दौरान गिरनार अचल में उन्हें कतिपय मिथ्यावादी साधुओं से शास्त्राथ करने विवश हाना पडा । उनने धम के सिद्धान्तों की तब पूरा व्याख्याए देकर उहे चुप कर दिया ।
- ❧ मिथ्यावादियो ने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या धर्म छोड कर कुन्द कुन्द को गुरु स्वीकार कर लिया ।
- ❧ उनके तप ज्ञान अध्ययन और प्रवचनो के प्रमाणो को देखते हुए उनके वयोवृद्ध गुरु ने उन्हें आचाय पद प्रदान किया ।
- ❧ आचाय कुन्द कुन्द ने दुराग्रही साधुओं की विशद भमना की, मतभेदियो को व्यवस्था दी, पक्षपातियो का समभाया और अज्ञानियो को मार्ग दिखाया ।
- ❧ श्रुत ज्ञान विच्छिन्न हो चुका था, धम सिद्धान्तो पर विद्वान साधु लेखनी चलाने का साहम नहीं कर पाते थे, तब कुन्द कुन्द ने स्वत यह कार्य अपने हाथ में लिया और पचास्तिवाम, समयसार और प्रवचनसार जैसे तत्वप्रधान ग्रन्थों की रचना प्रारम्भ की एव लेखन की परम्पर डाली ।
- ❧ वे सम्पूर्ण जैन परम्परा में अध्यात्म के एक मात्र प्रवक्ता, प्रशोता माने गये और युग प्रतिष्ठापक सत कहलाने लगे ।

❧ तत्कालीन विद्वानों ने प्रशंसा करते हुए उन्हें श्रुत के सर्व श्रेष्ठ वक्ता, अंतरिक्ष में चलने वाले, परवादियों का खण्डन करने वाले, अतर्क्य गुणों के समुद्र तक कहा और गौरवानुभूति की ।

❧ तब से आज तक शास्त्र पढ़ने के पूर्व मंगलचरण के माध्यम से विद्वानगण भगवान और शास्त्र के साथ साथ आचार्य कुन्द कुन्द की वितय सदा करते हैं । यह श्लोक हर शास्त्र सभा के प्रारंभ में बोला जाता है—

मंगलम् भगवानवीरो, मंगलं गीतमो गणी ॥

मगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैतवमोऽस्तु मंगलम् ॥

❧ विद्वानों ने कुन्द कुन्द के पांच नाम बतलाए हैं । उनका मूल नाम पद्मनन्दि माना जाता है । उनके गाव के नाम को आधार बना कर बाद में उनका नाम कुन्दकुन्द रखा गया । तीसरा नाम कम प्रचलित है—वक्रग्रीव । चौथा नाम ऐनाचार्य और पांचवा गृहपिच्छाचार्य है । उनके हर नाम के पीछे एक किंवदन्ति है ।

❧ षोडशतीर्थों ने अपने अपने विचार से उनके तीन गुरु बतलाए हैं, श्री भद्रवाह श्रुतकेवली, श्री जिनचंद्र एवं श्री कुमारान्दि सिध्दान्त देव । पर एक विद्वान कहते हैं कि कोई नहीं था उनका गुरु, बल्कि वे स्वतः जगतगुरु के रूप में माननीय हुए । हम आचार्य भद्रवाह को उनका गुरु¹ मानें तो उचित होगा ।

❧ जैन वांगमय के शोधी विद्वान कहते हैं कि आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने जीवन काल में 84 ग्रन्थ लिखे थे, जिन्हें पाहुट और प्रामृत विशेषणों के साथ प्रस्तुत किया गया था । 84 में से 43 के नाम एक विद्वान ने खोज लिए हैं; पर उतने ग्रन्थ नहीं मिल सके । वर्तमान में उपलब्ध उनके महान ग्रन्थ ये हैं—समयमार, प्रवचनमार पंचारितकाय, नियममार, पटान्णडागम, दशभक्ति, अष्टपाहुट, रयणसार, वारम अग्नेवत्वा (द्वादशानुप्रेक्षा) और गुरनकाव्य ।

❧ आचार्य कुन्द कुन्द द्वारा देय जिज्ञा—वे कहते हैं कि आत्मा के माय दो प्रकार के तमों का संबन्ध है—उनमें एक द्रव्य कर्म है जो पुद्गल निमित्त होने से पाद्गनिक है, दूसरा भाव कर्म है जो जीव के अपने विकारी भाव हैं और जिनमें द्रव्य कर्म निमित्तभूत है । कुन्द कुन्द की र्शिष्ट में कर्ता वह है जो स्वयं भीतर बाहर व्याप्त होकर कार्य को करे ।

❧ उन महान् आचार्य कुन्द कुन्द काफी समय तक ज्ञान की गंगा बहाने रहे और समय जाने पर समाधिपूर्वक सरण स्वीकार कर स्वयं गमन कर गये ।

❧ वे जैनो के प्रथम आचार्य हैं, जिनके नाम का मूल में जैन मुनियों भी सामान्य चरती है । मुनिगण अपने शास्त्रों कुन्दकुन्दात्मनाय से जोड़ने में मोरख पाते हैं । □

1. विद्वानों ने जो भद्रवाह को कुन्दकुन्द का परमगुरु माना है ।—सम्मान

पांच काव्य विम्ब : कुन्दकुन्द के नाम

□ डॉ० आदित्य प्रचण्डिया 'दीति'

एक

कुन्दकुन्द
एक लहर है
जो सुप्त-जन-मन को
तरंगित कर
घचल बना देती है,
सम्प्रेषण और सवेदन की
तीव्रता जगा देती है ।

द्वो

कुन्दकुन्द
एक किरण है
जो तमसिल मनोकारा में
ज्ञान, विश्वास श्री' जागरण का
आलोक भर कर
नई स्फूर्ति, नई चेतना
नई ताजगी से पुलका देती है ।

तीन

कुन्दकुन्द

एक धर्म ग्रन्थ है

जिसके उपशम और विवेक

अध्याय हैं

जिसमें शांति, समता, निर्लोभता, वैराग्य

ज्ञान, विचार और स्वात्मदर्शन के पृष्ठ

जीवन जगमगाने का संदेश देते हैं ।

चार

कुन्दकुन्द

एक तटबन्ध है

आगम-अर्णव का,

जिसकी सृजनात्मक स्रोतस्विनी

(समयसार, प्रवचनसार, नियमसार आदि)

अभेद से भेद की दिशा में

समष्टि के दीवट पर

विश्वमानस को आलोकित करती है ।

पांच

कुन्दकुन्द

एक सूरज है

'समय'-गगन का,

जिसमें सत्य है, शिव और सुन्दर भी

वह जीवन्त है और यथार्थ भी

क्योंकि

उसमें विद्यमान है प्रकृष्ट प्रकाश ।

मंगल कान्त

394, मर्रोड्यनगर,

घागरा रोड, पत्तीगढ़-202001

(उत्तर प्रदेश)

राजस्थान और आचार्य कुन्दकुन्द

□ डॉ. कस्तुरचन्द कासलीवाल

राजस्थान जैन सस्कृति का प्राचीनतम काल से ही केन्द्र रहा है। यहाँ का पुरातत्व वैभव जितना समृद्ध एवं विशाल है उससे इतिहास के कितने ही नये पृष्ठ खुलने लगते हैं। विजौलिया के सम्वत् 1226 के शिलालेख के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ परं येही कमठ द्वारा उपमार्ग किया गया था। बडली (उदयपुर) का शिलालेख उस तथ्य की पुष्टि करता है कि भगवान महावीर का उस क्षेत्र में विहार हुआ था। यही नहीं जैमलमेर में भगवान महावीर का समवसरण आया था ऐसा भी उल्लेख 17 वीं शताब्दी के जैन कवि बुलाखीचन्द ने किया है। राजस्थान की सीमा पर मथुरा में अन्तिम केवली जम्बूस्वामी का निर्वाण होना, चित्तौड़ के पहाड़ पर आचार्य धरसेन के चरणों में बैठ कर आचार्य भूतनाथ पुण्यदत्त द्वारा अध्ययन करना तथा आचार्य वीरसेन द्वारा सिद्धांत ग्रन्थों का अध्ययन करना आदि राजस्थान की भूमि पर जैन धर्म एवं सस्कृति के चिरकाल से समृद्ध होने के स्पष्ट प्रमाण हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द का राजस्थान में विहार हुआ या नहीं उन सम्बन्ध में अभी विशेष खोज होना शेष है क्योंकि विदेह क्षेत्र की यात्रा करने वाले आचार्य के कभी राजस्थान की भूमि पर चरण कमल नहीं गिरे यह बात मानने योग्य नहीं है। कुछ विद्वानों की तो ऐसी भी धारणा है कि आचार्य कुन्दकुन्द राजस्थान के हाडौती के किसी क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में गये थे। उस सम्बन्ध में अभी खोज चल रही है। लेकिन इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि आचार्य कुन्दकुन्द एवं उनके साहित्य को जितना राजस्थान में समर्थन एवं लोकप्रियता मिली उतनी देश के अन्य किसी प्रदेशों में नहीं मिल सकी। आचार्य श्री के द्वारा निबद्ध प्रवचनसार, समयसार, पचास्तिकाय नियमसार, पट्टपाहुड जैसे ग्रन्थों पर राजस्थान वासियों ने टीकार्यें लिखकर उनको जन-जन के लिये स्वाध्याय योग्य बनाया, तथा उन ग्रन्थों की सक्डो हजारों पाण्डुलिपियाँ तैयार करवाकर राजस्थान प्रदेश के गाव गाव में स्वाध्याय के लिये भिजवायीं। प. प्रभाचन्द, भट्टारक देवेन्द्र कीर्ति ने सस्कृत में समयसार की टीकार्यें लिखीं और उनके स्वाध्याय के लिये समाज का आह्वान किया। पाण्डे राजमल, प. जयचन्द छावडा ने समयसार पर हिन्दी टीकार्यें लिखकर उनके महत्त्व को समाज के सामने रखा।

राजस्थान के शास्त्र भण्डारा में आचार्य कुन्दकुन्द के सभी ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ मिलती हैं वह भी अपने आप में एक रेकार्ड है। एक मात्र समयसार की राजस्थान के भण्डारों में 200 से

भी अधिक पाण्डुलिपियां मिलना एक ज्ञानदार उपलब्धि एवं कुन्दकुन्द साहित्य को सर्वाधिक लोक प्रियता बतलाने वाला है। यही नहीं राजस्थान के इन शास्त्र भण्डारों में आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रंथों की प्राचीनतम पाण्डुलिपियां भी उपलब्ध होती हैं जो संपादन एवं प्रकाशन के कार्य में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं।

राजस्थान में आमेर, नागीर, अजमेर, वागड, चित्तौड़ की भट्टारक गादियों के भट्टारकों में मूर्ति लेखों, ग्रंथ प्रशस्तियों, लेखक प्रशस्तियों एवं अन्य लेखों में आचार्य कुन्दकुन्द का सर्वप्रथम नाम लेकर तथा अपने संघ को कुन्दकुन्दात्मनाय का संघ मानकर आचार्य कुन्दकुन्द के प्रति जो श्रद्धा एवं भक्ति के जनमन में भावभरे वे भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। राजस्थान में 1300, 1400 से ही आचार्य कुन्दकुन्द का यशोगान गाया जा रहा है। जब देश में भट्टारकों का बोलवाला था तथा वे ही धार्मिक क्षेत्र में सर्वोपरि थे तब भी इन भट्टारकों ने आचार्य कुन्दकुन्द को अपने लेखों में सर्वोपरि रखा। इसलिये राजस्थान में विगत 800 वर्षों से आचार्य कुन्दकुन्द को भगवान महावीर एवं गौतम गणधर के समान सम्मान प्राप्त है वह अत्यधिक उल्लेखनीय नारा है।

आचार्य एवं भट्टारक पट्टावलियों में आचार्य कुन्दकुन्द को पल्लीवाल जाति का लिखा है। यह भी एक त्थोज का विषय है क्योंकि अभी तक पल्लीवाल जाति को पाली नगर से निकाला हुआ माना जाता है। पल्लीवाल जाति के अधिकांश श्रावक उत्तर भारत में ही पाये जाते हैं। अब कुछ विद्वान् मानते हैं कि पल्लव वंश एवं पालवंश से पल्लीवाल जाति का सम्बन्ध रहा था। इसमें कितनी सच्चाई है इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन पट्टावलियों में आचार्य कुन्दकुन्द को पल्लीवाल जाति का बतलाना अवश्य ही एक त्थोज का विषय है।

आचार्य कुन्दकुन्द विदेह गये थे या नहीं ?

□ डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल

जिन-अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुन्दकुन्द का स्थान दिगम्बर जिन आचार्य परम्परा में सर्वोपरि है। दो हजार वर्षों से आज तक लगातार दिगम्बर साधु अपने आपको कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते आ रहे हैं।

आचार्य देवसेन, आचार्य जयसेन, भट्टारक श्रुत सागर सूरि आदि दिग्गज आचार्य एव मनीषियों के उल्लेखों, शिलालेखों तथा सहस्राधिक वर्षों से प्रचलित कथाओं के आधार पर यह कहा जाता रहा है कि आचार्य कुन्दकुन्द सदेह विदेह गये थे। उन्होंने तीर्थंकर सीमन्धर अरहत परमात्मा के साक्षात् दर्शन किये थे, उन्हें सीमन्धर परमात्मा की दिव्यध्वनि सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था।

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि आचार्य कुन्दकुन्द सदेह विदेह गये थे, उन्होंने सीमन्धर परमात्मा के साक्षात् दर्शन किए थे, उनकी दिव्यध्वनि का श्रवण किया था। तो उन्होंने इस घटना का स्वयं उल्लेख क्यों नहीं किया? यह कोई साधारण बात तो थी नहीं, जिसकी यों ही उपेक्षा कर दी गयी।

वात इतनी ही नहीं है उन्होंने अपने मगलाचरणों में भी उन्हें विशेष रूप से कही स्मरण नहीं किया है। क्या कारण है कि जिन तीर्थंकर अरहत देव के उन्होंने साक्षात् दर्शन किए हों, जिनकी दिव्यध्वनि श्रवण की हो उन अरहत पद में विराजमान सीमन्धर परमेष्ठी को वे विशेष रूप से नामोल्लेखपूर्वक स्मरण भी न करें।

इसके भी आगे एक बात और भी है कि उन्होंने स्वयं को भगवान महावीर और अतिम श्रुतशेखरी भद्रवाहु की परम्परा से बुद्धिपूर्वक जोड़ा है।

प्रमाण रूप में उनके निम्नांकित कथनों को देखा जा सकता है—

वोच्छामि समयपाहुडमिणभो सुदकेवलीभणिद ।¹

श्रुत केवलियों द्वारा कहा गया समयसार नामक प्राभृत कहूंगा ।

वोच्छामि नियमसारं केवलिसुदकेवलीभण्डं ।¹

केवली तथा श्रुतकेवली के द्वारा कथित नियमसार में कहूंगा ।

काऊण णमुक्करि जिणवरवसहत्त वड्डमाणत्स ।

दंसणमगं पोच्छामि जहाकम्मं समासेण ॥²

ऋषभदेव आदि तीर्थंकर एवं वर्द्धमान अन्तिम तीर्थंकर को नमस्कार का यथाक्रम संक्षेप में दर्शनमार्ग को कहूंगा ।

पंडित्ता आघरिए कसायमलवज्जिदे सुद्धे ।³

कपायमाए से रहित आचार्यदेव को वंदना करके****।

वीरं विमालनयणं रत्तुप्पलकोभलस्मप्पायं ।

तिविहेण पपमिऊणं सीसगुणाणं णिसामेह ॥⁴

विशालहै नयन जिनके एवं रक्त कमल के समान कोमल है चरण जिनके, ऐसे वीर भगवान को मन-वचन-काय से नमस्कार करके शीलगुणों का वर्णन करूंगा ।

पणमामि वड्डगाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ।⁵

धर्म तीर्थ के कर्त्ता भगवान वर्द्धमान को नमस्कार करता हूँ ।

उक्त मंगलाचरणों पर ध्यान देने पर एक बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की वर्तमान चीवीसी के तीर्थंकरों का नाम तो लेकर स्मरण किया है, किन्तु जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के तीर्थंकरों का नाम लेकर कहीं भी माद नहीं किया है । मात्र प्रवचनसार में बिना नाम लिए ही मात्र इतना कहा है—

वेदामि य वद्धन्ते अरहन्ते माणुसे नेत्ते ।⁶

मनुष्यक्षेत्र अर्थात् दार्ष्टद्वीप में विद्यमान अरहंतों को वंदना करता हूँ ।

1. नियमसार, गाथा 1
2. आटपाहुट : दर्शनपाहुट, गाथा 1
3. पाटपाहुट : बोध पाहुट, गाथा 1
4. मट्टपाहुट : सीलपाहुट, गाथा 1
5. प्रवचनसार, गाथा 1
6. प्रवचनसार, गाथा 3

इसी प्रकार प्रतिष्ठावाक्यों में केवली और श्रुतकेवली की वाणी के अनुसार ग्रन्थ लिखन की बात कही है। यहाँ निश्चित रूप से केवली के रूप में भगवान महावीर को याद किया है, क्योंकि श्रुतकेवली की बात करके उन्होंने साफ कह दिया है कि श्रुतकेवलियों के माध्यम से प्राप्त केवली भगवान की बात में कहेंगे। इसी कारण उन्होंने भद्रबाहु श्रुतकेवली को अपना गुरु स्वीकार किया है। समयसार में तो सिद्धों को नमस्कार कर, मात्र श्रुतकेवली को ही स्मरण किया है, श्रुतकेवली कथित समयप्राभूत को करने की प्रतिज्ञा की है, केवली की बात ही नहीं की है, फिर सीमाधर भगवान की वाणी मुनवर समयसार लिखा है—इस बात को कैसे सिद्ध किया जा सकता है ?

आचार्य अमृतचन्द्र ने समयसार की पाचवी गाथा की टीका में इस बात को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है।

उनके मूल कथन का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है—

“निर्मल विज्ञानधन आत्मा में अल्पनिमग्न परमगुरु सवज्ञदेव और अपरगुरु गणधरादि ने लेकर हमारे गुरुपर्यन्त उनके प्रसादरूप से दिया गया जो श्रुदात्मतत्त्व का अनुग्रहपूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश, उससे मेरे निजबन्धन का जन्म हुआ है।”

आगे कहा गया है कि मैं अपने इस बन्धन से आत्मा बचाऊँगा। तात्पर्य यह है कि समयसार का मूलाधार भगवान महावीर, गणधर गौतमस्वामी, आचार्य भद्रबाहु से होती हुई बुन्दकुन्द के साक्षात् गुरु तक आई श्रुतपरम्परा से प्राप्त ज्ञान है।

पंडित जयचंदजी छावडा ने अपनी प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा है—

‘भद्रबाहुस्वामी की परम्परा में ही दूसरे गणधर नामक मुनि हुए। उनको ज्ञानप्रवाद पूर्व के दसवें वस्तु अधिकार में तीसरे प्राभूत का ज्ञान था। उनसे उस प्राभूत को नागहस्ती नामक मुनि न पड़ा। उन दोनों मुनियों में यति नामक मुनि ने पढ़कर उसकी श्रुण्विका रूप में छह हजार सूत्रों के शास्त्र की रचना की, जिसकी टीका समुद्ररक्षण नामक मुनि ने बारह हजार सूत्र प्रमाण की। इस प्रकार आचार्यों की परम्परा से कुन्दकुन्द मुनि उन शास्त्रों के ज्ञाता हुए।”

इस तरह इस द्वितीय सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई।

इस प्रकार इस द्वितीय सिद्धान्त की परम्परा में शुद्ध नय का उपदेश करने वाले पचास्तिवाय, प्रवचनसार समयसार, परमात्मप्रकाश आदि शास्त्र प्राकृत भाषामय गाथावद्ध हैं, उसकी आत्मव्यक्ति नामक संस्कृत टीका श्री अमृतचन्द्राचार्य ने की है।

उक्त सम्पूर्ण कथनों से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य बुन्दकुन्द को भरत-क्षेत्र में विद्यमान भगवान महावीर की आचार्य परम्परा से जुड़ना ही अभीष्ट है। वे अपनी बात की

प्रामाणिकता के लिए भगवान महावीर और अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु की आचार्य परम्परा पर ही निर्भर हैं ।

यह सब स्पष्ट हो जाने पर भी यह प्रश्न चित्त को कुरेदता ही रहता है कि जब उन्होंने सर्वज्ञदेव सीमन्धर भगवान के साक्षात् दर्शन किए थे, उनका सदुपदेश भी सुना था तो फिर वे स्वयं को उससे क्यों नहीं जोड़ते ? न भी जोड़े तो भी उनका उल्लेख तो किया ही जा सकता था, उनका नामोल्लेखपूर्वक स्मरण तो किया ही जा सकता था ?

उक्त शंकाओं के समाधान के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा । आचार्य कुंदकुंद बहुत ही गम्भीर प्रकृति के निरभिमानी जिम्मेदार आचार्य थे । वे अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझते थे, अतः अपने थोड़े से यज्ञलाभ के लिए वे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे, जिससे सम्पूर्ण आचार्यपरम्परा व दिगम्बर दर्शन प्रभावित हो । यदि वे ऐसा कहने कि मेरी बात इसलिए प्रामाणिक है, क्योंकि मैंने सीमन्धर परमात्मा के साक्षात् दर्शन किए हैं, उनकी दिव्यध्वनि का साक्षात् श्रवण किया है तो उन आचार्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती, जिनको सीमन्धर परमात्मा के दर्शनों का लाभ नहीं मिला था या जिन्होंने सीमन्धर परमात्मा से साक्षात् तत्व श्रवण नहीं किया था, जो किसी भी रूप में ठीक नहीं होता ।

दूसरी बात यह भी तो है कि विदेहक्षेत्र तो वे मुनि होने के बाद गए थे । वस्तुस्वरूप का सूचना परिज्ञान तो उन्हें पहले ही हो चुका था । यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कुछ ग्रंथों की रचना पहले ही कर ली हो । पहले निर्मित ग्रंथों में तो उल्लेख का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, पर यदि बाद के ग्रंथों में उल्लेख करते तो पहले के ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्नचिह्न लग जाता । अतः उन्होंने जानबूझकर स्वयं को भगवान महावीर और भद्रबाहु श्रुतकेवली की आचार्यपरम्परा से जोड़ा ।

यदि वे अपने को सीमन्धर तीर्थद्वारकर अरहंत की परम्परा से जोड़ने या जुट जाने तो दिगम्बर धर्म को अत्यधिक हानि उठानी पड़ती ।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भगवान महावीर माधु अश्वमेधा में सम्पूर्णांतः नग्न थे । अतः हमारे श्वेताम्बर भाई अपने को महावीर की अश्वमेधा परम्परा से न जोड़कर पार्वनाथ की मधेनक परम्परा से जोड़ते हैं । इस प्रकार वे अपने को दिगम्बर से प्राचीन निष्ठ करना पाठते हैं । परन्तु नौ पार्वनाथ भी मधेनक ही थे । पार्वनाथ ही पया, सभी तीर्थद्वार मधेनक ही होते हैं, पर स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में वे उन्हे अपने मा की वृष्टि के लिए मधेनक मानते हैं ।

आचार्य कुंदकुंद अपने को सीमन्धर परमात्मा से जोड़ने को दिगम्बरों को निर्दिष्ट की परम्परा का अर्थ है, कि वे अपने को दिगम्बरों के सम्मानित आचार्य के । इस प्रकार

चौबीस तीथ करो की परम्परा के उत्तराधिकार का दावा श्वेताम्बर भाई करने लगते । अतः दिगम्बर परम्परा का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्य कुदकुद का बारबार यह घोषित करना कि मैं और मेरे ग्रंथ भगवान महावीर, गौतम गणधर और श्रुतकेवली भद्रबाहु की परम्परा के ही हैं, अत्यन्त आवश्यक था ।

किसी भी रूप में दिगम्बरो का सम्बन्ध भरनक्षेत्र से टूटकर विदेहक्षेत्र से न जुड़ जावे, हो सकता है इस बात को ध्यान में रखकर ही कुदकुद ने विदेहक्षेत्र से गमन की घटना का कहीं जिक्र तक न किया हो ।

दूसरे, यह उनकी विशुद्ध व्यक्तिगत उपलब्धि थी । व्यक्तिगत उपलब्धियों का सामाजिक उपयोग न तो उचित ही है और न आवश्यक ही । अतः वे उसका उल्लेख करके उसे मुनाना नहीं चाहते थे । विदेहगमन की घोषणा के आधार पर वे अपने को महान साबित नहीं करना चाहते थे । उनकी महानता उनके ज्ञान अद्भान एवं आचरण के आधार पर ही प्रतिष्ठित है । यह भी एक कारण रहा है कि उन्होंने विदेहगमन की चर्चा तक नहीं की ।

तत्कालीन समय में लोक में तो यह बात प्रसिद्ध थी ही, यदि वे भी इसका जरासा भी उल्लेख कर देते तो यह बात तूल पकड़ लेती और इसके अधिक प्रचारप्रसार से लाभ के बदले हानि अधिक होती । हर चमत्कारिक घटनाओं के साथ ऐसा ही होता है । अतः उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे इनके अनावश्यक प्रसारप्रचार में लिप्त न हों, जहाँ तक सम्भव हो, उनके प्रचार प्रसार पर रोक लगावें, अन्यथा उनसे लाभ के स्थान पर हानि होने की सम्भावना अधिक रहती है ।

कल्पना कीजिए कि आचार्यदेव कहते कि मैं विदेह होकर आया हूँ, सीमन्धर परमाणु के दर्शन करके आया हूँ, उनकी दिव्यध्वनि सुनकर आया हूँ, इस पर यदि कोई यह कह देता कि क्या प्रमाण है इस बात का, ता क्या होता ? क्या आचार्यदेव उसके प्रमाण पेश करते फिरते ? यह स्थिति कोई अच्छी तो नहीं होगी ।

अतः प्रौढ विवेक के धनी आचार्यदेव ने विदेहगमन की चर्चा न करके अच्छा ही किया है । पर उनके चर्चा न करने से उक्त घटना को अप्रामाणिक कहना देवसेनाचार्य एवं जयसेनाचार्य जैसे दिग्गज आचार्यों पर अविश्वास व्यक्त करने के अतिरिक्त और क्या है ? उपलब्ध झिलालेखों एवं उक्त आचार्यों के कथनों के आधार पर यह तो सहज सिद्ध ही है कि वे सदेह गये थे और उन्होंने सीमन्धर परमात्मा के साक्षात् दर्शन किये थे उनकी दिव्यध्वनि का श्रवण किया था ।

श्री टोडरमल स्मारक भवन,

ए 4 बापूनगर, जयपुर

आचार्य कुन्दकुन्द का तत्त्वार्थसूत्र पर प्रभाव

—डॉ० शीतल चन्द्र जैन

प्राचार्य

श्री दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज

मनिहारों का रास्ता जयपुर

तत्त्वार्थ सूत्र जैन धर्म-दर्शन का महत्त्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है जो दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में थोड़े पाठ भेद के साथ समान रूप से माना जाता है। इसके कर्ता उमास्वामी अपने समय के महान् विद्वान् आचार्य हो गये हैं जिन्हें कुछ शिलालेखों में "तात्कालिकाशेष-पदार्थवेदी" और श्रुतकेवलिदेशीय तक लिखा है। ये उमास्वामि और गृहपिच्छाचार्य नामों से भी प्रसिद्ध हैं। जीवस्थानकालानुगम अनुयोगद्वार में नोआगम द्रव्यकाल के स्वरूप को प्रकट करते हुए घवलाकार ने 'वर्तनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वे च कानस्य' उस सूत्र को गृहपिच्छानार्य विरचित तत्त्वार्थसूत्र के नाम से उद्धृत किया है।

श्रवणवेनगोला के अनेक शिलालेखों में उमास्वामि नाम के साथ गृहपिच्छाचार्य नाम का भी उल्लेख है। उन शिलालेखों में उमास्वामी को कुन्दकुन्दानार्य वज्रज बताया है और नन्दिनय की पट्टावलि में उन्हें कुन्दकुन्द का पट्टाजिप्य लिखा है।

तत्त्वार्थसूत्र की रचना पर मूल प्रभाव किम आचार्य का रहा है, उस दृष्टि में विचार करने पर आचार्य कुन्दकुन्द प्रणीत ग्रंथों का एक भूतवन्ध्यादि आचार्य प्रणीत पट्टाजिप्यगम का प्रभाव स्पष्ट है। यह प्रभाव तत्त्वार्थसूत्र में अलग अलग सूत्रों पर कहीं कहीं अथवा अथवा दिग्गामी पड़ता है। प्रस्तुत निबन्ध में आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रंथों का ही विवेचन करेंगे।

आचार्य कुन्दकुन्द के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें पञ्चान्तिकाय का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखलाई पड़ता है। इसके बाद क्रमशः प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, धारित्रसार, अर्थवसार एवं भावसार आदि का है।

तत्त्वार्थसूत्र के सूत्रों पर जिस जिस धारणियों में प्रभाव है उसमें से आगेतक विवेचन के लिये अगला निबन्ध उपेक्षित है। यहाँ पर संक्षेप में विचार किया गया है।

(1) आ कुन्दकुन्द प्रणीत ग्रन्थों के प्रारम्भ में जो मगलाचरण किये गये हैं उनमें प्रायः गुणों को नमस्कार किया गया है। जैसे—पचास्तिकाय के मगलाचरण में पूजातिशय, ज्ञानातिशय, दक्षनातिशय, धातिकर्मापायातिशय विशेषणों से युक्त 'अतातीदगुणाण एगमो' कहा है। तत्त्वार्थसूत्रकार ने भी कुन्द कुन्द की परम्परा के प्रभाव से तत्त्वार्थसूत्र के प्रारम्भ में "तदगुणलब्धये" के रूप में मगलाचरण किया है, जिसको उत्तरवर्ती अनेक आचार्यों ने अपनाया है।

(2) तत्त्वार्थसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र पर विचार करने पर स्पष्ट है कि पचास्तिकाय की 164 वीं गाथा का शब्दशः प्रभाव है। इसका अर्थ चरित्ताण मोक्षमार्गो —। प 164/सम्यग्दर्शन ज्ञानचारिणाणि मोक्षमार्गं ।

(3) इसी प्रकार सम्यग्दर्शन के स्वरूप पर विचार करते हैं तो आ कुन्दकुन्द ने 'जीवादी-सद्ग्रहण सम्मत', जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहा है। इसमें आचार्य ने 'जीवादी' पद ग्रहण करके 'जीवाजीवादि' सात तत्त्वों का भी ग्रहण किया है। उन्होंने उमास्वामी आचार्य से भी संक्षेप में सम्यग्दर्शन का लक्षण कहा जबकि आचार्य उमास्वामी को एक सूत्र सम्यग्दर्शन की परिभाषा को बनाना पड़ा तथा आगे तत्त्वों को स्पष्ट करने के लिये 'जीवाजीवाश्रवद्वयसवर —' सूत्र की रचना पृथक् करने पड़ी। इससे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द आचार्य ने 'जीवादी सद्ग्रहण सम्मत' इतने संक्षेप में ही तत्त्वों का तथा सम्यग्दर्शनों का स्वरूप कह दिया जबकि उमास्वामी को दो सूत्र बनाने पड़े। अतः आ कुन्दकुन्द की अपेक्षा उमास्वामी के तत्त्वार्थसूत्र में अधिक विस्तार क्रम है।

(4) ज्ञान की चर्चा के विषय में विचार करने पर निम्न तथ्य सामने आते हैं—

- (i) आ कुन्दकुन्द ने निम्नलिखित गाथा में—'आभिरिणिसुदोधिमणकेवलाणि एणाणि पञ्चभेयाणि'। ऐसा बहकर 'आभिरिण' शब्द से ही 'मति ज्ञान के बोध के साथ उसके पर्यायभूत शब्द का भी ज्ञान करा दिया जबकि उमास्वामी को ज्ञानों के भेद, और मतिज्ञान के पर्यायवाची बताने के लिये दो सूत्र पृथक् करने पड़े।
- (ii) मतिज्ञान का कुन्दकुन्द ने पर्यायभूत शब्द आभिरिणिवोध कहा जबकि उमास्वामी ने कुन्दकुन्द के 'आभिरिणिवोध मामाग्य शब्द के साथ सज्ञा चिन्ता, स्मृति विशेष पर्यायभूत शब्दों को जोड़ा है।
- (iii) जैसाकि आदरणीय दलसुख भाई मालवणिया ने न्यायावतार वातिक की प्रस्तावना में लिखा है कि कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों में स्वतंत्रभाव से प्रमाण की चर्चा तो नहीं की है और न उमास्वामी की तरह शब्दों पांच ज्ञानों को प्रमाणसज्ञा ही दी है, वस्तुतः सत्य है, परन्तु यह भी तथ्य है कि कुन्दकुन्द की ज्ञानचर्चा का दोहन कर उमास्वामी ने विस्तार से ज्ञान के भेद, स्वरूप एवं उनके विषय आदि सम्बन्धी अनेक सूत्रों की रचना की। और, स्वतंत्र जैन दृष्टि से प्रमाण की चर्चा के साथ दसवें अध्याय में तो हेतु उदाहरण का प्रयोग करके न्याय के बीजों का भी रोपण किया है। अतः स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द की अपेक्षा उमास्वामी ने प्रमाण, नय के साथ हेतु उदाहरण आदि का प्रयोग करके उत्तरवर्ती आचार्यों के लिये न्याय का मार्ग प्रशस्त किया।

(5) द्रव्य के लक्षण को आचार्य कुन्दकुन्द ने पंचास्तिकाय में जैसा कहा वैसा ही तत्त्वार्थसूत्रकार ने शब्दतः लिया है—

द्व्वं मल्लकखणियं । पंचा, 10/
सद्द्रव्य लक्षणम् । त., 5/29/
उत्पाद व्यय ध्रुवत्त मंजुत्तं । पंचा..10/
उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्तं सत् । त. 5/30
गुणपञ्जया सयं । पंचा., 10/
गुणपर्ययवद्द्रव्यम् । त., 5/38/

(6) आचार्य कुन्दकुन्द ने बन्ध के हेतुओं की चर्चा करते हुये चार ही बन्ध के हेतु स्वीकार किये जबकि उमास्वामी में बन्ध के हेतुओं की संख्या पाँच की प्राप्त होती है। सर्वप्रथम एक परम्परा बन्ध के हेतुओं की कषाय योग के रूप में प्राप्त है, दूसरी परम्परा कषाय योग, मिथ्यात्व अविरति की मिल्ती है। उमास्वामी ने कुन्दकुन्द की परम्परा में विस्तार कर प्रमाद को जोड़कर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इन पाँचों को बन्ध का हेतु स्वीकार किया। कुन्दकुन्द के अनुसार—

सामण्ण पच्चयाखलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो ।
मिच्छत्तं अविरमणं क्कसाय जोगा य वोद्धवा ॥
समय. 109

मिथ्यादर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बन्ध हेतवः ।
त. 7, I

(7) दूसरी प्रकार पुद्गल के लक्षण में भी शब्दतः साम्य है—
फामो रमोय गन्धो वण्णो सहो य पुग्गला ।
प्रव./1, 56
रपणोरम गंधवण्वन्तः पुद्गलाः । त. 23/

उसी प्रकार कुछ सूत्रों के उदाहरण—गांधाओं की तुलना के नाय स्पष्ट है जो कुन्दकुन्द की गंधों में सूत्रकार ने स्पष्टतया दोहन कर अविरतः किये हैं—

(8) जीवो उच्चश्रेण नसगणो...../समयसार गा.24
उपयोगो लक्षणम् — — — तत्त्वार्थसू/2/8

(9) देवा चउत्तिगामा...../पंचा./118/
देवान्चउत्तिगामाः तत्त्वार्थ 14/1/

(10) जीवो लोभादनाय परमात्मना न नाय एतान् । निवृत्त. 1
न विवराय परमात्मोपपन्नसुखसः 5/1/

- (11) सखेज्जासखेज्जाणतपदेसा हवति मुत्तस्स /नियम 35/
सख्येयाऽसख्येयाश्च पुद्गलानाम् /त 5/10/
- (12) गमणणिमित्तं धम्मं अघम्मं ठिदि जीवपुग्गलाणं च । निय /30/
गतिं स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरूपकारं /5/7/
- (13) आगासस्सवगाहो .. /प्रवचनसार/2/41/
आकाशस्यावगाहो ॥ त /8/
- (14) सुण्णायारनिवासो विमोचितावासो ज परोधं च । च पा /34/
एसणसुद्धिसउत्तं साहम्मोसविसवादो ॥
शून्यागारं विमोचितावासं परोपरोषाकरणं भिक्षुशुद्धिं सद्वर्माविसवादां पञ्च ।
- (15) आसवण्णिरोधो (सवरो) /समयसार/166
आसवण्णिरोधं सवरं /त 9,/1

स्पष्ट किया है—

तपसा निजरा च/3/

- (16) कम्म विमुक्को अप्पा गच्छइ लोयग्गं पज्जत । निय /82/
तदनतरमूर्ध्वं गच्छन्त्यालोकात्तासु /10,5/
- (17) धम्मत्थिकायाभावो ततो परदो एण गच्छति । निय /183/
धर्मास्तिकायाभावात् । त 8/

उक्त आलेख से स्पष्ट है कि आचार्य बुद्धकुद का उमास्वामी के तत्त्वार्थ सूत्र पर शब्दतः अर्थश एव विस्तार क्रम से स्पष्ट रूप से प्रभाव है ।

आचार्य कुन्दकुन्द : मोक्ष और मोक्षार्थी

□ डा० राजेन्द्रकुमार वंसल

आचार्य कुन्द-कुन्द : व्यक्तित्व-कर्तृत्व :

वीतराग विज्ञान की साधना एवं उपलब्धि के क्षेत्र में आचार्य कुन्द-कुन्द देव का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र संस्कृति के भगवान महावीर एवं उनके पट्ट शिष्य इन्द्रभूति गीतग के पश्चात् आचार्य कुन्द-कुन्द देव ही एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो न केवल भावलिङ्गी आदर्श साधु किन्तु कनि-काल सर्वज्ञ के रूप में मान्य किये गये हैं। कुन्द-कुन्द का काल ईसा की पहली शताब्दी माना गया है। वे आत्मज्ञानी, उग्र-तपस्वी, साहित्यिक एवं उच्च कोटि के तत्त्व मर्मज्ञ थे। उन्होंने आत्मानुभव कर आगम एवं अध्यात्म के 84 पाहुड लिखे; जिसमें 12 पाहुड उपलब्ध हैं, इनके अलावा समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय आदि खतन्त्र ग्रन्थों की रचना की, जो उनकी आत्मप्रसिद्धि एवं अध्यात्म साहित्य साधना के श्रेष्ठ उपहार हैं। कुन्द-कुन्द देव ने पट्टवंशानुसंग के प्रथम तीन गण्डों पर परिकर्म टीका भी लिखी थी, जो अनुपलब्ध है।

आचार्य कुन्द-कुन्द चारणा ऋद्धिधारी थे। उन्हें जमीन में 4 अंगुल ऊपर चढ़ने की शक्ति प्राप्त थी; जिसके कारण वे आकाशगमन कर विदेह क्षेत्र जाकर भगवान सीमंधर स्वामी का दर्शन एवं आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर दिव्य वाणी गूँज गये और उसे अनुभूत कर वीतरागता का गन्ता मार्ग निश्चिन्त कर सके।

सच्चा मुख

सच्चा मुख क्या है ? मोक्ष क्या है ? मोक्ष कैसे उपलब्ध होता है ? यदि ये सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विषयों की रचनाओं की प्रतिपाद विषय बनते हैं। उनके अनुसार मोक्ष का रूप सच्चा मुख वीतरागता से ही प्राप्त हो सकता है। सच्चा मुख आत्मा की आत्मा द्वारा उभरे गये स्वयं स्वयं अर्थात् आत्मदर्शन में स्थापित करना है। फिर आत्मता में आत्म-आत्म-आत्मता एवं तप-तप-पानों के समायोग से ही मोक्ष होता है। जो निर्मातृविशेषों से ही सम्भव है। यदि सच्चा मुख कुन्द-कुन्द के सचरी स्वामी से सुनिये तो सच्चा मुख से निर्माण सम्भव है। सच्चा मुख वीतराग-वैराग्य-समाधि के विरल रूप में प्राप्त होता है। जो परित्याग एवं आत्मसमर्पण से ही प्राप्त हो सकता है।

आत्मा का स्वरूप और भेद-विज्ञान

समयसार ग्रंथ में आचार्य कुन्द-कुन्द ने जीवादि तत्वों, कर्ता वरु, पाप-पुण्य एवं विकार विभाव आदि का सूक्ष्म विश्लेषण वर भेदविज्ञान द्वारा आत्मस्वरूप दर्शाया है। उनके अनुसार निश्चय से आत्मा एक है, शुद्ध है, ज्ञान-दर्शनमय है, अरूपी है और पर पदार्थों से उसका किञ्चित् भी सम्बन्ध नहीं है। प्रवचनसार में भी कुन्द-कुन्द ने आत्मा को ज्ञानात्मक, दर्शनभूत, अतीन्द्रिय महापदाय, ध्रुव, अचल निरालम्ब एवं शुद्ध घोषित किया।

अज्ञान के कारण अनादिकाल से आत्मा न अपना स्वरूप को विस्मृत कर पर पदार्थों में अपना ग्रन्थ सम्बन्ध जोड़ रखा है और विकार-विभाव परिणामों को ही अपना स्वभाव मान लिया है जिसके कारण यह उत्तम सौख्य को प्राप्त नहीं कर सका। विभाव को स्वभाव मानना एवं राग-द्वेष में प्रवृत्त रहना ही दुःख का कारण है। भेदविज्ञान द्वारा आत्म श्रद्धान् पूर्वक राग-द्वेष से निवृत्ति एवं वीतरागता की प्राप्ति से अतीन्द्रिय आनन्द प्राप्त होता है। इसी कारण जैन दर्शन में वीतरागता को पूज्य, महिमा-मण्डित एवं उपादेय माना है।

भाव अनुसार फल

आचार्य कुन्द-कुन्द न भाव पाहुड में कहा कि भाव के अनुसार ही क्रिया और तदनुसार उसका फल मिलता है। भाव वस्तु का स्वभावगत परिणाम होता है। चैतन्य आत्मा न परिणाम ज्ञान दर्शन है, यही उसका भाव है। भाव तीन प्रकार के होते हैं। पहला शुभ भाव, दूसरा अशुभ भाव और तीसरा शुद्ध भाव। इनमें शुभ-अशुभ भाव, पुण्य पाप रूप, धर्म एवं आत-रोद्र ध्यान के प्रतिफल होकर ससार का कारण है जबकि शुद्ध भाव परम परिणामिक महासत्ता के तद्रूप होने के कारण अनन्त अतीन्द्रिय ज्ञान-सुख एवं आनन्द का कारण है। इस प्रकार धर्म की क्रिया या धर्म की शुरुआत भाव परिवर्तन से ही होती है। भाव विहीन अत-क्रिया एवं नग्नत्व प्रकायकारी एवं व्यर्थ होता है। सदृष्टपूर्वक आत्मा को राग-द्वेषात्मक विकारी परिणामिक को त्यागकर अपने ज्ञान दर्शन रूप शुद्ध भाव में रमना-जमना एवं उससे सतत् एकत्व स्थापित करना ही शुद्ध भाव की परिणामिक या शुद्धोपयोग है जिससे शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। शुद्धात्मा शिव, ईश्वर, सवज्ञ, अहत, परमसत्ता, भगवान या परमात्मा के नाम से पुकारी जाती है।

जिनेश्वर के सदेह प्रतिनिधि मुनि

आचार्य कुन्द कुन्द देव के अनुसार जैन दर्शन में तीन चिह्न (विष) माय हैं उनमें सबश्रेष्ठ लिंग नग्न दिगम्बर मुनि का है, दूसरा ग्यारह प्रतिमाधारी उल्कष्ट श्रावक एवं तीसरा पद धारिक का है। इनमें मुनिपद जिनन्द्र देव का एकमात्र यथाजात निग्रन्थ चिह्न है। ऐसे चिह्न का धारक पुष्य पूजनीय, आगमचक्षु, भोक्षामग के जीवत प्रतीक एवं जिनेश्वर का सदेह प्रतिनिधि कहलाता है।

बोधि पाहुड़ में निर्दोष निर्ग्रन्थ मुनि को आयतन, चेत्यग्रह, सदेह जिन-प्रतिमा, जिनविम्ब, जिनमुद्रा, ज्ञान, तीर्थ, देव, अरहत एवं प्रव्रज्या आदि से निरूपित कर महिमामंडित किया है ।

धर्म का मूल : सम्यक्त्व :

आचार्य कुन्द-कुन्द ने सम्यक्त्व अर्थात् आत्मदर्शन को धर्म का मूल एवं मोक्ष महल का प्रथम मोपान घोषित किया है । उनके अनुसार दर्शन से भ्रष्ट पुंष को कौटि वर्ष तक तप करने पर भी निर्वाण या सिद्धि प्राप्त नहीं होतीं । दर्शन-ज्ञान एवं चारित्र्य से भ्रष्ट पुरुष मोक्ष मार्ग में महाभ्रष्ट एवं पातकी होता है जो दूसरों को भी भ्रष्ट करता है । सम्यक्त्व विहीन अज्ञानी व्यक्ति जीवित शव के समान है तथा सम्यक्त्वविहीन जिन चिन्हधारी मुनि अवंदनीय होते हैं । उनके अनुसार अज्ञानी तीव्रतप के द्वारा बहुत भवों में जितने कर्म क्षय करता है, ज्ञानी मुनि उतने कर्मों का क्षय गुप्ति महित अंतर मुहुर्त में कर देता है ।

आचार्य कुन्द-कुन्द के अनुसार प्रत्येक मोक्षार्थी को चाहे वह मुनि-चिन्ह का धारक हो या श्रावक, "अप्पाण हवई सम्मत" अर्थात् आत्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व होना आवश्यक है । इस प्रकार मोक्ष मार्ग की शुरुआत की पहली शर्त आत्म श्रद्धान या सम्यक्त्व है । ज्ञानवर्णादिक द्रव्य-कर्म मनोविकार रूप भाव-कर्म, तथा कर्मोदय एवं कर्मबंध में सहायक नी-कर्म से भिन्न सर्वपक्षातीत आत्मा के ज्ञान-दर्शन भाव में रत होकर यथार्थ रूप का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है । उस आत्मा का जानना सम्यक ज्ञान है और उस आत्मा से रमन करके राग, द्वेष का परिहार करना सम्यक चारित्र्य है । व्यवहार दृष्टि में सच्चे-देव-शास्त्र-गुरु, छह-द्रव्य, सात-तत्व, नी-पदार्थों का श्रद्धान पूर्वक तत्व गनि सम्यक्त्व है, तत्व का ग्रहण सम्यक ज्ञान है एवं राग-द्वेष क्रिया की निवृत्ति चारित्र्य है ।

निश्चय चारित्र्य ही धर्म :

आचार्य कुन्द-कुन्द के प्रवचनमार्ग में "चारित्तं एतु धम्मो" कहकर निश्चय में चारित्र्य को धर्म माना है । यह चारित्र्य मोह-क्षोभ (राग-द्वेषादि) विकारी परिणामों से रहित आत्म-स्वरूप में रमणता में उद्भूत माय्य शांत-भाव है जो स्वयं धर्मस्वरूप है । उन्होंने चारित्र्य पाहुड़ में भाव-गुण एवं आत्मविकास की दृष्टि में चारित्र्य के दो भेद किये हैं—सम्यक्वाचरण चारित्र्य और संयमाचरण चारित्र्य । धर्म का मूल होने के कारण सम्यक्वाचरण चारित्र्य मुनि-श्रावक सभी मोक्षार्थियों को लेता है जबकि संयमाचरण चारित्र्य बीतरामता के धर्मों की न्यूनताधिकतानुसार साधारण एवं असाधारण दो प्रकार का होता है ।

मोक्ष पथ के पथिक: श्रावक :

धर्म साधारण संयमाचरण चारित्र्य श्रावकों का होता है । श्रावकगण महज रूप में सम्यक्त्व के याद दान एवं याद गुण महिन पांच अनुष्ठान, तीन गुणव्रत एवं धार निराचरण रूप धारण करने एवं

छह श्रावण्यक कर्णों के धारी होते हैं। वे हिंसा रहित धम, अठारह दोष रहित देव एव मित्राय गुरु के प्रति श्रद्धावान होकर जिग देव द्वारा उपदेशित धम का पालन करते हैं। वे मद्य-मांस-मधु, पाच उदम्बर फल, मत्त व्यसन, एव अन्याय-अनीति अनाचार के त्यागी होकर ज्ञानदर्शन रूप आत्मा के चिंतन एव अनुभव में प्रयासरत होकर भावशुद्धि के लिए बारह भावनायें भाते हैं। इस प्रकार फलित रूप से आत्म साधक श्रावणको की वाह्य परिणति प्रथम-सवेण अनुकम्पा एव आस्तिवय सहज-सरस एव धम ध्यान मय होती है। वे निजी जीवन् में आग्रह-विग्रह में दूर, मृदुभावी, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी सदाचारी एव जिनेन्द्र देव के गुणों के उपासक होते हैं तथा सामाजिक दृष्टि में समभावी, महिष्णु, पाय नियम प्रिय एव धर्मरक्षक होते हैं।

मोक्ष मार्ग के पथिक मुनि

अनागार सप्तमाचरण चारित्र्य मुनि धारण करने हैं। पाच इन्द्रिय विजय, पञ्चम क्रिया सहित, पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति रूप अनागार सप्तमाचरण चारित्र्य है। अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में निमग्न रहने वाले मुनि निरन्तर अपनी ज्ञान स्वभावी आत्मा का दर्शन अनुभव करते रहते हैं। वे प्रमत्त, अप्रमत्त रूप छत्रे-सातवें गुण स्थानों में भूतते हुए हर अंतरमुहूर्त में निर्विकल्प आत्मानुभव कर जनों की निजरा करते रहते हैं।

आचार्य कुन्द-कुन्द ने प्रवचनसार की चरणानुयोग सूचक चूलिका में शुद्धोपयोग रूप मुनि धम को अंगीकार करने की विधि मन्विस्तार समझायी है। उनके अनुसार मुनिधर्म सम्यक दर्शन ज्ञानपूर्वक, राग द्वेष रहित चरित्र धम की उत्पत्ति हेतु अंगीकार किया जाता है जिससे कि मोह-भोग रहित आत्मा के शांत परिणामों को प्राप्त किया जा सके। आचारिक परिणामों की निमलता एव विशुद्धि के फलस्वरूप मुनियोग के उक्त पाच महाव्रत, पाच समिति, पाच इन्द्रियविजय, छह श्रावण्यक केशलौच, गृह, वस्त्र त्याग (दिगम्बरत्व), अन्नान, भूमिप्रायन अर्धन धावन, खड़े पड़े भोजन ग्रीर एक बार आहार इस प्रकार 28 मूलगुणों का निरन्तर पालन महज रूप में होता रहता है। भाव पाहुड के अनुसार इन मूलगुणों के अतिरिक्त 18000 शीलगुण एव 84 लाख उत्तर-गुणों माला से वे सदैव मण्डित होते हैं। उन गुणों से युक्त मुनि हर अंतर-मुहूर्त में अपने ज्ञान-दर्शन स्वरूप का वेदन कर वीतरागता के अज्ञो में वृद्धि करते हैं।

प्रथम तो मुनिवर मन, वचन एव काय गुप्ति का पालन करते हुए अपने आत्मस्वरूप में गुप्त हो रहने का प्रयास करते हैं और यदि कदाचित् ऐसे क्षण, न हो तो वे ईया भाषा, ऐषणा, प्रादान, निक्षेपण एव प्रतिष्ठापन इन पाच समितियों का सावधानीपूर्वक पालन कर प्रवृत्ति करते हैं।

ऐस मुनि आत-रोद्र रूप दो ध्यान, माया मिथ्यात्व, निदान-रूप तीन शल्य, वृष्ण-नील कापोत रूप तीन नेश्या, रस-शुद्धि मात रूप तीन गौरव निद्रा-प्राहार-भयमैयुन रूप चार गणा, श्रौषादि चार कर्णयें श्री राज-चौर-भोजन रूप चार कृष्या एव हिंसादि पाच पाप से रहित तथा दर्शन ज्ञान-चारित्र्य से मण्डित होकर वर्षा-शीत-उष्ण इन-तीन कालों में योगी मुनि सवकम रहित शुद्ध

परमात्मा का ध्यान करते हैं। वे मिथ्यात्व, अज्ञान, कपाय एवं योग इन चार विभागों का निग्रह एवं छह अनायतन का त्रियोग से त्याग करते हुये छह काय के जीवों के प्रति करुणा भाव धारण करते हैं। मुनि छह प्रकार के बाह्य एवं छह प्रकार के अंतरंग तप में पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा कर वीतरागता के अंशों में वृद्धि करते हुये उत्तम क्षमादि दम धर्मों को साधते हैं। वे वाङ्मन परिपहो को सहन करते हुये, सोलहकारण भावना, बारह अनुप्रेक्षा, पाच-महाव्रतों की पच्चीस भावना भाते रहते हैं तथा भाव शुद्धि के लिये नौ-पदार्थ सात-तत्त्व, चौदह-जीव समाम, गुणस्थान, आदि का वितन करते हैं। वे सभी प्रकार के अन्नम्ह को छोड़कर नौ प्रकार से अन्नम्हचर्य का पालन करते हैं।

द्रव्यलिगी भ्रष्ट मुनि :

आचार्य कुन्द-कुन्द के साहित्य में यह लगता है कि उनके काल में भावलिगी मुनि के साथ साथ द्रव्यलिगी मुनि भी विद्यमान थे; जो दर्शन-ज्ञान-चरित्र से विमुख होकर गंवार कार्यों में अनुरक्त थे। ऐसे द्रव्यलिगी मुनियों का वर्णन कुन्द-कुन्द ने लिंग पाहुड में कर उन्हें सावधान करते हुये कहा कि जो पुण्य यथाजात दिग्म्बर जिनलिंग धारण कर परिग्रह धारण करता है, नृत्य करता है, गाता-बजाता है, इच्छावान है, अतं ध्यान निरंतर ध्याता है, अभिमानी होकर कलह वाद-विवाद एवं झूठ क्रीडा में निमग्न रहता है, अन्नम्ह सेवन करता है, रिचयों के प्रति आसक्त रहता है, परिग्रह कुटुम्ब आदि विषयों में लीन रहता है, विवाह, कृषि कार्य, वाणिज्य-व्यापार रूप गृहस्थों का कार्य करता है, युद्ध-विवाद करता है, आहार एवं रस के प्रति आसक्त होता है और उम निमित्त कलह करता है, कामवासना में पीडित होता है, ईर्ष्या करता है, दान लेता है, पर निदा करता है, सावधानीपूर्वक आहार-विहार न कर दौडता चलता है, दीक्षारहित गृहस्थों में स्नेह रखता है, मुनियों की क्रिया एवं गुरुओं के विनय में रहित होता है, वह मुनि ब्रह्म में आरतों का ज्ञान होकर भी तिर्यचयोनि-पशु समान है। अतः ऐसे मुनि भाउ समान नष्ट-धमण होने हैं।

भाव शुद्धि की उपयोगिता :

निरन्ध लिंग लोक परिहान का कारण न बने, उस कारण कुन्द-कुन्द ने भाव पाहुड की 73वीं शाय्या में द्रव्य रूप मुनिलिंग धारण करने के पूर्व मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़कर, भाव में अंतरंग नग्न होने एवं अज्ञान-ज्ञान-आचरण एक रूप करने की जिन आज्ञा द्युष्टाओं हैं। क्योंकि जो भाव में अज्ञान-मोक्ष के पात्र है, वह भाव में अज्ञान है, वह निरन्ध मुनि में जाता है। उदाहरणस्वरूप चातुर्वर्णिकों की निरन्ध होने पर ही मुक्ति मिली किन्तु साधुनिगम मुनि का निदान के कारण भाव त्रिगुण ज्ञान में मुक्ति नहीं हो सकी। इसी प्रकार शीषण्यन मुनि भी भाव शुद्धि के अभाव में मुक्त नहीं हो सके। उन सबके विद्वान् विद्वान् नामक मुनिराज को ऐसे ही सुग-साधु निग्रह जैसी आत्मा-दर्शन को अज्ञानिज्ञान पूर्वक भावशुद्धि लयी, वे धर्मो परमात्मा में लीन हो गये और कर्मनाश कर मुक्ति को प्राप्त हुये। इससे स्पष्ट है कि साधु मार्ग में भाव शुद्धि अज्ञान-आचरण की एक उपयोगी है। अतः प्रत्येक साधुओं को चाहिये कि वह निरन्ध तपसों परमात्मा की भावना में लीन हो, तथा अज्ञान-आचरण न करें।

मोक्षमार्ग त्रिरत्नरूप

समयसार के उपसंहार स्वरूप अतिम गाथाओं में कुन्द-कुन्द कहते हैं कि मोक्ष मार्ग मुनि-ग्रहस्थ रूप न होकर दशन-ज्ञान, चरित्र अर्थात् त्रिरत्न रूप है। अतः सागार-अनागार लिंगों के ममत्व को छोड़कर इसी में अपनी आत्मा को लगा, उसी का ध्यान कर, अनुभव कर और पर द्रव्यो में विरत होकर अपने स्वरूप में विहार कर। कुन्द कुन्द के अनुसार जो अध्यात्म एव मोक्ष के इस रहस्य को नहीं जानकर मुनि या ग्रहस्थ लिंग में ममता करता है, वह शुद्धात्मा स्वरूप समयमार को न तो पहिचानता है और न ही उत्तम सुख को प्राप्त कर पाता है।

अध्यात्म-बैरोमीटर

आचार्य कुन्द कुन्द ने अपनी रचनाओं में मोक्षार्थी श्रावण एव मुनि का जो स्वरूप एव अंतर-बाह्य स्थिति का वणन-विश्लेषण किया है वह पठनीय-मननीय है। जो भव्य जीव सच्चे सुख को पाने के लिये रुचिमान हैं उन्हें सब विकल्प त्यागकर इन रचनाओं में हार्द्र को हृदयगम कर अपनी धम प्रवृत्ति करना चाहिये क्योंकि ये रचनाएँ अध्यात्म-बैरोमीटर हैं।

समयसार का आध्यात्मिक संदेश और उस संबंधी गाथाओं का व्याकरणिक विश्लेषण

□ डॉ० कमलचन्द सोगाणी
प्रोफेसर दर्शन-शास्त्र
सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर (राजस्थान)

इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संसार में जीवन का भवन इन्द्रिय-विषयों में आसक्ति से निर्मित होता है। पंचेन्द्रियों के विषय हमें आकर्षित करते हैं, हमें उपयोगी लगते हैं और हमारे बीच संघर्ष का भी कारण बन जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जन्म से हम पंचेन्द्रियों के घेरे में ही रहते हैं। उन्हीं के द्वारा हम शिक्षित होते हैं और परम्पराओं से जुड़ते हैं। पंचेन्द्रिय-विषयों में आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उनकी तृप्ति के लिए बुद्धि सक्रिय हो जाती है। इन्द्रियासक्ति, इच्छा और बुद्धिपरक जीवन मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है। यह तनाव इन्द्रियादि स्तर पर कभी भी नहीं मिट सकता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने इनसे परे जाकर जीने की कला समझाई है। तनाव-मुक्तता जीने की कला है। हम आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित समयसार में से कुछ गाथाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो जीने की कला की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर सकेंगी। उन गाथाओं का हम हिन्दी अनुवाद और व्याकरणिक विश्लेषण भी दे रहे हैं, जिसे मूलानुगामित बनी रहे और हम गाथाओं के अर्थ की जांच स्वयं कर सकें।

1.

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगवंध क्हा ।

एयत्तस्सुवलंभो एवरि ए सुलहो विहत्तस्स ॥४॥

काम-भोग (सांसारिक विषमता) के निरूपण की कथा सब (मनुष्यों) के द्वारा निरगम्य ही नुनी हुई (है), जानी हुई (है), (तथा) अनुभव की हुई (है), (किन्तु) केवल समतामयी अद्वितीयता का अनुभव (ही) नुनन नहीं (हुआ है)।

2.

जह ए वि नक्कमराज्जो अराज्जभासं विणा सु गाहेडुं ।

सह घव्हारेण विणा परमत्तुयदेसरात्मपक्वं ॥४॥

जैसे अनार्य (व्यक्ति) अनार्य भाषा के बिना पढने के लिए कभी समर्थ नहीं हुआ है, वैसे ही व्यवहार के बिना परमार्थ (सर्वोच्च सत्य) का कथन संभव नहीं हुआ है।

- 3 वचहारो भूदत्यो भूदत्यो देसिदो दु सुद्वरणो ।
भूदत्यमस्सिदो एतु सम्माविट्ठी हवदि जीवो ॥11॥

(जीवन में महत्वपूर्ण होते हुए भी) व्यवहार (नय) अवास्तविक (है) (और) (अध्यात्म भाग) शुद्ध नय ही वास्तविक कहा गया गया (है)। वास्तविकता पर आश्रित जीव ही सम्यग्दृष्टि होता है।

- 4 सुद्धो सुद्धादेसो एादव्वो परमभावदरितीहि ।
वचहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे ठिदा भावे ॥12॥

शुद्ध (आत्मा) का निरूपण शुद्ध (नय) (है) (जो) परम स्थिति के देखने वालों द्वारा (ही) समझा जाने योग्य (होता है)। और जो अ-परम स्थिति में ठहरे हुए (हैं), (वे) ही व्यवहार के द्वारा उपदिष्ट (होते हैं)।

- 5 जो पस्सदि अप्पाएण अयदपुट्ठ अरण्यय रियद ।
अविस्सेसमसजुत्त त सुद्वणय वियाणाहि ॥14॥

जो (नय) आत्मा को स्थायी, अद्वितीय, (कर्मों के) बंध से रहित, (रागादि से) न छुआ हुआ, (अंतरंग) भेद से रहित (तथा) (अन्य से) अमिश्रित देखता है, उसको (तुम) शुद्ध नय जानो।

- 6 जह एाम वो वि पुरिसो परदव्वमिए ति जाणिएदु मयदि ।
तह सव्वे परभावे एादूए विमुच्चदे एाएो ॥35॥

जैसे कोई भी मनुष्य, यह पर वस्तु (है), इस प्रकार जानकर (उसको) छोड़ देता है, वैसे ही ज्ञानी (मनुष्य) सभी पर भावों को समझकर (उनको) त्याग देता है।

- 7 अहमेववो एतु सुद्धो दसणएाणमइओ सयाह्वो ।
ए वि अतिय मज्झ किच्चि वि अणए परमाणुमेत्त वि ॥38॥

मैं अद्वितीय (हूँ), निश्चय ही शुद्ध (हूँ), दर्शन-ज्ञानमय (हूँ), सदा अमूर्तिक (अतिद्वय) (हूँ) इसलिये कुछ भी दूसरी (वस्तु), परमाणु मान भी मेरी नहीं है।

- 8 अरसमरूधेमगघ अश्वत्त चेदएाणुणमसहे ।
जाएण अस्सिगगएण जीवमएिदिट्ठसठाए ॥49॥

(यह) (तुम) जानो (कि) आत्मा रस-रहित, रूप-रहित, गंध-रहित, शब्द-रहित तथा अदृश्यमान (है), (उसका) स्वभाविक चेतना (है) (उसका) ग्रहण बिना किसी चिह्न के (केवल अनुभव से) (होता है) और (उसका) आकार अप्रतिपादित (है)।

9. शिञ्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।
वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥83॥

निश्चयनय के (अनुसार) इस प्रकार (कहा गया है कि) आत्मा आत्मा (अपने भावों) को ही करता है तथा आत्मा आत्मा (अपने भावों) को ही भोगता है, उसको ही (तुम) जानो ।

10. व्यवहारस्स दु आदा पोग्गलकम्मं करेदि एण्यविहं ।
तं चेव य वेदयदे पोग्गलकम्मं अण्यविहं ॥84॥

किन्तु व्यवहार (नय) के (अनुसार) आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है तथा (वह) उस अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को ही भोगता है ।

11. जीवे कम्मं वद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणयभण्णिदं ।
सुद्धणयस्स दु जीवे अवद्धपुट्ठं हवदि कम्मं ॥14॥

जीव के द्वारा कर्म बांधा हुआ (है) और पकड़ा हुआ (है)—इस प्रकार (यह) व्यवहारनय द्वारा कहा गया (है), किन्तु शुद्धनय के (अनुसार) जीव के द्वारा कर्म न बांधा हुआ (है) और न पकड़ा हुआ (है) ।

12. कम्मं वद्धमवद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं ।
णयपक्खातिक्कंतो भण्णदि जो सो समयसारो ॥142॥

जीव के द्वारा कर्म बांधा गया है और नहीं बांधा गया है—इसको तो (तुम) नय की दृष्टि जानो, किन्तु जो नय की दृष्टि से अतीत है, वह समयसार (शुद्ध आत्मा) कहा गया (है) ।

13. दोण्ह वि णयाण भण्णिदं जाणदि णवरि तु समयपडिबद्धो ।
ए दु णयपक्खं गिण्हदि किञ्चि वि णयपक्ख परिहीणो ॥143॥

आत्मा में स्थिर (व्यक्ति) तो दोनों ही नयों के कथन को केवल जानता है । वह शोधी भी नय दृष्टि को ग्रहण नहीं करता है । (उस तरह से) (वह) नय दृष्टि से रहित होता है ।

14. वदणियमाणि घरंता सीत्ताणि त्हा तयं च फुच्चंता ।
परमट्ठवाहिरा जे णिब्बाणं ते ए विदंति ॥153॥

अत आंग नियमों को धारण करने हुए तथा चीन्तों और तप का प्राप्ति करने हुए जो (व्यक्ति) परमाणु (शुद्ध आत्म-नय) में अर्परिनिव (है), वे परम आग्नि को प्राप्त नहीं करते हैं ।

पाणी रागप्पजहो हि सध्वदवेसु कम्ममज्जगवो ।
एणो लिप्पदि रजणए दु कद्दमज्जे जहा कएय ॥218॥

निश्चय ही ज्ञानी सत्र वस्तुओं में राग (प्रासक्ति) का त्यागी (होता है) । अतः कम के मध्य में फसा हुआ भी (कमरूपी) रज के द्वारा मलिन नहीं किया जाता है, जिस प्रकार मोना कीचड के मध्य में (पडा हुआ) (मलिन नहीं किया जाता है) ।

अण्णारी पुए रत्तो हि सध्वदवेसु कम्ममज्जगवो ।
लिप्पदि कम्मरयेए दु कद्दमज्जे जहा सोह ॥219॥

और निस्स-देह अज्ञानी सब वस्तुओं में (प्रासक्त होता है) । अतः कम के मध्य में फसा हुआ कर्मरूपी रज से मलिन किया जाता है, जिस प्रकार कीचड में (पडा हुआ) लोहा मलिन किया जाता है) ।

पासडिय लिंगेसु व गिहिंलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।
कुवति जे ममत्त तेहि ए एणव समयसार ॥413॥

बहुत प्रकार के साधु-वेपों में तथा गृहस्थ-वेपों में जो (लोग) ममत्त्व करते हैं, उनके द्वारा समयसार (अध्यात्म सार) नहीं जाना गया (है) ।

ववहारिओ पुए एओ दोणिए वि लिंगाणि भएदि भोंबलपहे ।
एिच्छयएओ दु ऐच्छवि भोंबलपहे सव्वलिंगाणि ॥ 414॥

व्यवहार-सवधी नय दोनो ही वेपो को मध्यात्म-भाग में प्रतिपादित करता है, किन्तु निश्चयनय किसी भी वेप को अध्यात्म-भाग में स्वीकृति नहीं देता है ।

सकेत सूची

(अ)	—अव्यय (इसका अर्थ = लगाकर लिखा गया है)	वि	—विश्लेषण
		विधि	—विधि
		विधिक	—विधि कृदन्त
अक	—अकर्मक क्रिया	स	—सवनाम
अनि	—अनियमित	सक	—सम्बन्ध कृदन्त
आज्ञा	—आज्ञा	सक	—सकर्मक क्रिया
कर्म	—कर्मवाच्य	सवि	—सर्वनाम विशेषण
(क्रिविभ)	—त्रिया विशेषण	स्त्री	—स्त्रीलिंग

अव्यय (इसका अर्थ
= लगाकर लिखा गया
है)

तुवि	—तुलनात्मक विशेषण
पु	—पुल्लिग
प्रे	—प्रेरणार्थक क्रिया
भकृ	—भविष्य कृदन्त
भवि	—भविष्यत्काल
भाव	—भाववाच्य
भू	—भूतकाल
भूकृ	—भूतकालिक कृदन्त
व	—वर्तमानकाल
वकृ	—वर्तमान कृदन्त

- जहां कोष्ठक के बाहर केवल संख्या (जैसे 1/1, 2/1....आदि) ही लिखी है, वहां कोष्ठक के अन्दर का शब्द 'संज्ञा' है।
 - जहां कर्मवाच्य, कृदन्त आदि प्राकृत के नियमानुसार नहीं बने हैं, वहां कोष्ठक के बाहर 'अनि' भी लिखा गया है।
- 1/1—प्रथमा/एकवचन
1/2—प्रथमा/बहुवचन
2/1—द्वितीया/एकवचन
2/2—द्वितीया/बहुवचन
3/1—तृतीया/एकवचन
3/2—तृतीया/बहुवचन
4/1—चतुर्थी/एकवचन
4/2—चतुर्थी/बहुवचन
5/1—पंचमी/एकवचन
5/2—पंचमी/बहुवचन

हेक —हेत्वर्थ कृदन्त
() —इस प्रकार के कोष्ठक में मूल शब्द रखा है।

[()+()+()....]

इस प्रकार के कोष्ठक के अन्दर + चिन्ह किन्हीं शब्दों में संधि का द्योतक है। यहां अन्दर के कोष्ठकों में गाथा के शब्द ही रख दिये गये हैं।

[()-()-()....]

इस प्रकार के कोष्ठक के अन्दर '—' चिन्ह समास का द्योतक है।

1/1 अक या सक—उत्तम पुरुष/
एकवचन

1/2 अक या सक—उत्तम पुरुष/
बहुवचन

2/1 अक या सक—मध्यम पुरुष/
एकवचन

2/2 अक या सक—मध्यम पुरुष/
बहुवचन

3/1 अक या सक—अन्य पुरुष/
एकवचन

3/2 अक या सक—अन्य पुरुष/
बहुवचन

- 6/1—पष्ठी/एकवचन
 6/2—पष्ठी/बहुवचन
 7/1—सप्तमी/एकवचन
 7/2—सप्तमी/बहुवचन
 8/1—सवोधन/एकवचन
 8/2—सवोधन/बहुवचन

व्याकरणिक विश्लेषण

- 1 सुदपरिचिदाणुमूदा [(सुद)+(परिचिद)+(अणुमूदा)] [(सुद) भूकृ ग्रनि—(परिचिद)
 अणुमूद→
 भूकृ ग्रनि—(अणुमूदा) भूकृ 1/1 ग्रनि] सव्वस्स[†] (सव्य) 6/1 वि (ग्र) = निवचन
 ही, कामभोगयथकहा [(काम) - (भाग) - (यथ)[†] - (वहा) 1/1] एयत्तस्सुवलभो
 [(एयत्तस्स) + (उवलभो)] एयत्तस्म (एयत्त)[‡] 6/1 उवलभो (उवलभ[‡]) 1/1
 एववि (अ) = केवल ए (अ) = नहीं सुलहो (सुलह) 1/1 वि विहत्तस्स (विहत्त[‡] भूट
 6/1 ग्रनि
- 1 वध = निरपण, 2 एयत्त = अद्वितीयता, 3 विहत्ता = सभतामयी उवलभ =
 अनुभव
 + कभी-कभी तृतीया विभक्ति के स्थान पर षठी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। (हेम
 प्राकृत व्याकरण 3-134)
- 2 जह (अ) = जसे ए वि (अ) = वभी नहीं सवरुमणज्जो [(मक्वण) + (अणज्जो)]
 सक्क (सक्क) विधिकृ 1/1 ग्रनि अणज्जो (अणज्ज) 1/1 वि अणज्जमास[†] (अणज्ज)
 वि - (मास) 2/1] विणा (अ) = विना दु (अ) = पाद पूति गाहेदु (गाह) हेरु
 तह (अ) = वैसे ही व्यवहारेण[†] (व्यवहार) 3/1 विणा (अ) = विना
 परमत्थुवदेसणमसक्क [(परमत्थ) + (उवदेसण) + (असक्क)] [(परमत्थ) -
 (उवदमण) 1/1] असक्क (असक्क) विधि कृ 1/1 ग्रनि
 + 'विना' के साथ द्वितीया या पचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
- 3 व्यवहारोऽमूदत्थो [(व्यवहारो) + (अमूदत्थो)] व्यवहारो (व्यवहारो) (व्यवहार) 1/1 अमूदत्थो
 (अमूदत्थ) 1/1 वि मूदत्थो (मूदत्थ) 1/1 वि देसिदो (देस) भूट 1/1 दु (अ) = ही
 सुद्धणमो [(सुद) वि—(अण) 1/1] मूदत्थमस्सिदो [(मूदत्थ) + (अस्सिदो)] मूदत्थ[‡]
 (मूदत्थ) 2/1 अस्सिदो (अस्सिद) 1/1 वि ललु (अ) = ही सम्मादिट्ठो
 (समादिट्ठ) 1/1 हववि (हव) व 3/1 अक् जीवो (जीव) 1/1
 * कभी कभी सप्तमी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। (हेम
 प्राकृत व्याकरण 2-127)

4. सूद्धो (सुद्ध) 1/1 वि सुद्धादेसो [(सुद्ध) + (आदेस)] [(सुद्ध) वि—(आदेस) 1/1]
 र्णादव्वो (णा) विधिक 1/1 परमभावदरिसीहि [(परम) वि—(भाव) —(दरिसि)
 3/ = वि] ववहारदेसिदा [(ववहार)—(देस) भक 1/2] पुण (अ) = और जे
 (ज) 1/2 सवि दु (अ) = ही अपरमे (अपरम) 7/1 वि ठिदा (ठिद) भूक 1/2 अनि
 भावे (भाव) 7/1
5. जो (ज) 1/1 सवि पस्सदि (पस्स) व 3/1 सक अप्पाणं (अप्पाण) 2/1 अव्वट्ठं
 [(अव्वट्ठ) + (अपुट्ठं)] [(अव्वट्ठ) वि—(अपुट्ठ) 2/1 वि] अण्णायं (अण्ण) 2/1
 वि स्वार्थिक 'य' प्रत्यय णियदं (णियद) 2/1 वि अविसेसमसंजुत्तं [(अविसेसं) +
 (असंजुत्त)] अविसेसं (अविसेस) 2/1 वि असंजुत्तं (असंजुत्त) भूक 2/1 अनि तं (त)
 2/1 सवि सुद्धणयं (सुद्धणय) 2/1 वियाणाहि⁺ (वियाण) विधि 2/1 सक

*आज्ञार्थं या विधि अर्थक प्रत्ययो के होने पर कभी-कभी अन्त्यस्थ 'अ' के स्थान पर 'आ' की प्राप्ति हो जाती है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-15-8 वृत्ति)

6. जह (अह) = जैसे णाम (अ) = पाद पूर्ति को (क) 1/1 नवि वि (अ) = भी पुरिसो
 'पुरिस' 1/1 परदव्वमिणं [(पर)—(दव्वं) + (इणं)] [(पर) वि—(दव्व) 1/1] इणं (इम)
 1/1 सवि ति (अ) = इस प्रकार जाण्डुं (जाण) संक मुयदि (मुय) व 3/1 सक तह
 (अ) = वैसे ही सव्वे (सव्व) 2/2 परभावे [(पर)—(भाव) 2/2] णादूण (णा) संक
 विमुच्चदे (विमुच्च) व 3/1 सक णाणी (णाणि) 1/1 वि
7. अहमेक्को [(अहं) + (एक्को)] अहं (अह) 1/1 स एक्को (एक्क) 1/2
 खलु (अ) = निश्चय ही सुद्धो (सुद्ध) 1/1 वि दंसण्णामइओ [(दंसण्ण)—
 (णामइओ) 1/1 वि] सयारुवी [(सया) + (अरुवी)] सया (अ) = सदा अरुवी
 (अरुवि) 1/1 ण (अ) = नहीं वि (अ) = इसलिए अत्थि (अ) = है मज्ज (अह) 6/1
 किंचि (अ) = कुछ वि (अ) = भी अण्णं (अण्ण) 1/1 नवि परमाणुमेत्तं [(परमाणु)—
 (मेत्त) 1/1] पि (अ) = भी
8. अरसमखमगधं [अरसं] + (अरुव) + (अगंधं)] अरसं (अरस) 1/1 वि अरुव (अरुव) 1/1
 वि अगंधं (अगंध) 1/1 वि अरुवत्तं (अरुवत्त) 1/1 वि चेदण्णामइओ [(चेदण्ण) +
 (णामइओ)] [चेदण्ण]—(णामइओ) 1/1] अरुवत्तं (अरुवत्त) 1/1 वि जाण (जाण)
 विधि 1/1 नक अलिगगहण [(अलिग) वि—(गहण) 1/1] जीवमणिहिट्ठसंठाणं
 (जीव) + (अणिहिट्ठ) + (संठाणं)] जीवं (जीव) 1/1 [(अणिहिट्ठ) वि (संठाण)
 1, 1]
9. पिण्णपणपत्त (पिण्णपणपत्त) 6/1 एवं (अ) = एत प्रकार घावा (अः) 1/1 अप्पण्णमेव
 [(अप्पण्ण) + (एव)] अप्पण्णं (अप्पण्ण) 2/1 एवं (अ) = ही जि (अ) = पाद पूर्ति पदेदि

—: नियमसार :-

परम भक्ति अधिकार

सम्यक्त्व, ज्ञान और चरित्र की जो श्रावक और श्रमण भक्ति करते हैं, उसे निवृत्ति भक्ति होती है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। मोक्ष गये पुरुषों के गुण भेद जानकर उनकी जो परम भक्ति करता है, वह व्यवहार नय से निवृत्ति भक्ति होती है। मोक्ष पथ में अपने को स्थापित करके जो निवृत्ति भक्ति करता है, वह जीव असहाय गुण रूप निज आत्मा को प्राप्त करता है।

जो साधु रागादि के परिहार में आत्मा को लगाता है, वह योग भक्ति युक्त होता है। अन्य को योग किस प्रकार हो सकता है? जो साधु सर्व विकल्प के अभाव में आत्मा को लगाता है, वह योग भक्ति युक्त होता है। अन्य को योग किस प्रकार हो सकता है? विपरित अभिनिवेश को छोड़कर जैन कथित तत्वों में जो आत्मा को लगाता है, उसका निज भाव वह योग है। वृषभादि जिनेन्द्र देवों ने इसी प्रकार योग भक्ति करके निवृत्ति सुख प्राप्त किया, इसीलिये, हे भव्य, तू योग भक्ति धारण कर।

गाथार्थ 134-140

तृतीय खण्ड

साहित्य और पुरातत्व

1. नेमिस्तोत्रम्	पन्नालाल साहित्याचार्य	1
2. समस्त जीव राशि का प्रमाण प्रारूपण	डॉ० रमेशचन्द्र जैन	5
3. अर्हन्त "वर्धमान", "महावीर", "वीर" के कुछ अभिलेखिय साक्ष्य	शैलेन्द्र कुमार रस्तोगी	8
4. गोमिणाह चरिड (लखमदेव) की पाण्डुलिपियाँ	डॉ० प्रेम सुमन जैन	11
5. आदिकालीन हिन्दी साहित्य मे जैन रासो काव्य परम्परा	डॉ० लक्ष्मीनारायण द्रुवे	18

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

- मार्क टिम आरगेनाइजर
- विमल वाशिंग पाऊडर
- विमल किलिनिंग पाऊडर
- विमल डिटरजेन्ट कैंक

विशाल एन्टरप्राइजेज

95, दीनानाथजी की गली, चादपोल बाजार, जयपुर
फोन 67519

राजस्थान के वितरक अरविन्द मोगरा अगरवती

नेमिस्तोत्रम्

अज्ञात नाम कवि विरचितम्
संस्कृत-हिन्दी टीकाकारडॉ. पन्नालालः साहित्याचार्य

मानेनोन्नमानेन नोन्नमुन्नामिमाननम् ।

नेमिनामान मनसं मुनीनामिनमानुमः ॥1॥

मानेनेति—अनूनमानेन न ऊनं हीन मनूनं पूर्णमित्यर्थः, अनूनं पूर्णां मानं प्रमाणं यस्य तेन, मानेन ज्ञानेन नोन्नं न ऊन्नं न विलन्नं किन्तु सुदृढम्, उन्नामिमाननम् उन्नामिनी वर्धमाना या मा लक्ष्मीः शोभा वा तयोपलक्षितम् आननं मुखं यस्य तम्, अथवा उन्नामी उन्नतो गगन मध्यस्थिता इत्यर्थः यो मशचन्द्रस्तद्वदाननं मुखं यस्य नम्, अनमम् न विद्यते नमो नमनं यस्य तं न नमस्कुर्वन्तं किन्तु नमस्क्रियमाणम्, नेमिनामानम् नेमिनामि यस्य तं नेमिनामधेयम्, मुनीनां यतीनाम् इनं स्वामिनम्, आनुमः आ समन्तात् नमस्कुर्वः, वयमितिशंषः । 'मः पिवे पुंसि मशचन्द्रे मोविद्वी मा तु मातरि । 'स्त्रिया स्यान्मा रमायां च 'इति विश्वलोचनः । 'इनः पत्यौ नृपे सूर्ये' इति ।

अर्थ—जो पूर्ण ज्ञान में सुदृढ़ हैं, जिसका मुख बढ़ती हुई लक्ष्मी या शोभा से सहित है अथवा जिनका मुख पूर्ण चन्द्रमा के समान है, जो दूसरों को नमस्कार नहीं करते किन्तु दूसरों से नमस्क्रियमाण है और जिनका नेमि नाम है ऐसे मुनियों के स्वामी अथवा मुनीन्द्र नेमिनाथ की हम स्तुति करते हैं ॥1॥

नाम्ना मानामनिम्नाना समानानामनामिनाम् ।

नामिनेऽनामिनामो मे नेमिनाम्ने नमो नमः ॥2॥

नाम्नेति—मानामनिम्नानाम् मानोऽहंकार एव अमो रोग स्तेन निम्ना अधोगतास्नेषाम् अहंकार पीडितानामित्यर्थः । अमानानाम् न विद्यते मानं प्रमाणं येषां तेषां वृद्धामित्यर्थः । अनामिनाम् अमन्ति गच्छन्तीति आमिनः न आमिनः अनामिनस्तेषां मानवशेन समीपमना गच्छानाम्, अनामिनाम्, नमन्ति नमस्कुर्वन्तीतिशीला नामिनः, न नामिनः अनामिनस्तेषाम् अहंकारेण नमन-मकुर्वता जनानाम्, नाम्ना नामधेयेन स्वकीय नामधेय प्रभावेणेत्यर्थः । नामिने नमसति प्रसृतं कारोनीत्येवं जीलो नामी तस्मै । नेमिनाम्ने नेमिनाम यस्य तस्मै, मे नम । नमो नमो चारं चारं नमस्तारोऽन्विनि नमः । ओ इति मन्बुद्धौ । 'अमो रोगेऽपि तद्गुदे' इति विश्वलोचनः । 'धम्' गत्यादिषु ।

अर्थ—हे भव्यजनों ! मान हृषी रोग से पीडित, समीप में न आने वाले तथा नमस्कार न करने वाले अनेक मनुष्यों को अपने नाम मांग से मग्नोभूत कर देने हैं ऐसे नेमि नामक भगवान् को मेरा बार बार नमस्कार हो ॥2॥

मानेनोप्राप्तिना नाम ननानिम्न ममाननम् ।
ननु नेमी ममी मेन भोगाममनमक्षिता ॥3॥

मानेनेत्यदि—अमी तदातना इना राजान श्रीवृष्ण बलरामादय 'इन पत्नी नृप सूर्ये' इति विश्वलोचन । मानेन प्रमाणेन उप्राप्तिनाम् उन्नमयितु शीलम् । ननानिम्न ममाननम् नेपु जिनेषु न पूज्या नन, अनिम्न उच्चतमो गगन मध्यस्थितो यो मश्चन्द्र स्तस्येव मा शोभा यस्य तत् अनिम्नममम्, तथाभूतम् आनन मुख यस्य स अनिम्नममानन ननश्चासौ अनिम्नममाननश्चेति कर्मधारयस्तम् । 'नकारो जिन पूज्यमो' इति च विश्वलोचन । भोगामम् मा लक्ष्मी, उमा कीर्ति मा च उमा चेति मोमे ते अमति गच्छति—प्राप्नोतीति भोगामस्तम् । मेन माया लक्ष्म्या इन स्वामी मेनस्तम्, अतरङ्ग वहिरङ्ग लक्ष्मोपतिम्, नेमिम् द्वाविंश तीर्थंकरम् । ननु निश्चयेन । अनमन् नमश्चक्रुः । 'उमा गौर्यामतस्या च हरिद्रा कार्ति कीर्तिषु' इति विश्वलोचन । नाम इति यावयास्तद्वारे ॥3॥

अर्थ—तात्कालिक श्री वृष्ण बलराम आदि राजाओं से उन्नतिशील—सयन, जिनो में पूज्य, पूरे चंद्रमा जैसी शोभा से युक्तमुख वाले, लक्ष्मी और कीर्ति को प्राप्त, लक्ष्मी के स्वामी नेमिनाथ भगवान् को सम्यक् प्रकार से नमस्कार किया था ॥3॥

मिध्नमन्मनामानि मानिनो माननोमना ।
नानानामीमोमननेमि मनोममिम मानिनाम् ॥4॥

मिध्नैति—मिध्नमन्मनाम् मिध्न मिलित मन्मन रोदनध्वनिर्यस्मिन् यथा स्यात्तथा त्रिधा विशेषणम् । माननोमना मानने वशीकरणे उमना उक्ता । मानिनो राजीमती । येन आमामि सदुपदेशेन सम्बोधिता । कमणि प्रयोग । आमिनाम् अनति पवसातीतिशीता आमिन प्राणिन स्तेषाम् जगज्जीवानामित्यथ । मनोममिमम् मनसश्चेतस अमा रोगा काम शोषादयस्तेषाम् मिम प्रक्षेपक नाशकमित्यथ य नेमिम, द्वाविंश तीर्थंकरम् नाना अनेके ना नेतार । अमीमनन् जानति स्म । 'नास्तु नेतरि नावि स्त्री' इति 'अमो रोगेऽपि तद्भेदे' इति च विश्वलोचन ॥4॥

अर्थ—ममन रोदनध्वनि के साथ वशीकरण करने में उत्कण्ठित राजीमती स्त्री को जिन्होंने सदुपदेश से संबोधित किया था, तथा जो प्राणियों के मन सम्बन्धी रोग काम शोषादि विकारों को नष्ट करने वाले थे उन नेमिनाथ भगवान् को अनेक लोगों ने यथाथ रूप से जाना था ॥4॥

मनोमुद्रिम्नन नूनमुद्रमन्मान नोननम् ।
नुद्रमेनोऽमुना नेमिनाम्ना ऽऽम्नानेन मा मनु ॥5॥

मनोमुद्रिति—मनोमुद्रिम्नन मनसश्चेतसो या मुन् प्रीतिस्तस्या निम्नन न्यूनीकरण विषयात्तु रागस्य हसनमित्यर्थ । ननम निश्चयेन । उन्नममान नोननम् उन्नमदूर्ध्वमान यमानमात्म ज्ञान तस्य

नोननम् न ऊननं परिहरणं वर्धनं विषयानन्द परिहरणमेवात्मज्ञान वर्धनोपाय इत्यर्थः । इत्यम्
 श्राम्नानेन समभ्यस्तेन । अमुना एतेन । नेमिनाम्ना । मामनु स्तोतारमनुगतम् । एनः पापम् 'व्रजिन
 कलिलमेनः' इति धनंजयः । नुन्नं नाशितम् । नोननम् इत्यत्र उनपरिहायो इत्यस्यघातोत्युङन्त प्रयोगे
 उननं न ऊननं नोननम् 'न एकधा नैकधा' इतिवत् 'सहसुया' इत्यनेन समासः ॥5॥

अर्थ — मन सम्बन्धी विषयानन्द का कृपीकरण निश्चय से बढ़ते हुए आत्म ज्ञान को बढ़ाना
 है इस तरह अच्छी तरह अभ्यस्त नेमिनाथ भगवान् के इस नाम से मेरा पाप नष्ट हो गया ॥5॥

नोनमुन्मानमानेन मुनीनाममाननम् ।

मीनामिमि नमन्नोमि मनूनामामिमीनमाम् ॥6॥

नोनमित्यादि—मुनीनाममाननम् मुनीनां साधूनामिनः स्वामी मुनीन्द्रो नेमिनाथ
 इत्यर्थः तस्य आनमनम् आ समन्तात् नमनम् आनमः स्तवनं तत्र माननं समादरः । उन्मान मानेन
 उत्कृष्टं मानं प्रमाणं यस्य तदुन्मानं तच्च तत् मानं ज्ञानं च तेन । नोनं न ऊनं रहितं न ।
 भगवन्नमस्करण समादरः समुत्कृष्ट ज्ञानं दादातीत्यर्थः । नेमि नेमिनाथ । नमन् नमस्कुर्वन् जनः ।
 मनूनामाम् मनूनां कुलकराणाम् उमां कर्न्ति कार्न्ति वा मां लक्ष्मी च । मीनामि मीनध्वजम् । इम्
 कामदेवम् कामदेव पदमित्यर्थः । ईनमाम् ईः लक्ष्मीस्तस्या इन. पति विष्णु रित्यर्थः तस्य मां लक्ष्मीम्
 'इस्तु कामे पुमान् रवेद' इति, 'ई लक्ष्म्यामव्ययं स्त्री' इति च विश्वलोचनः ॥6॥

अर्थ — मुनियों के स्वामी नेमिनाथ भगवान् के स्तवन में आदर होना उत्कृष्ट ज्ञान से रहित
 नहीं है अर्थात् उनका स्तवन उत्कृष्ट ज्ञान को देने वाला है । तथा, नेमिनाथ भगवान् को नमस्कार
 करने वाला मनुष्य, कुलकरो की कीर्ति और लक्ष्मी को, मीनध्वज से युक्त कामदेव पद को और
 विष्णु—नारायण की लक्ष्मी—विभूति को प्राप्त होता है ॥6॥

मुनीनामेनोमीनानां निमाने नेमिमाननम् ।

नेमिनामानमा नानामनोमान ममुं नमः ॥7॥

मुनीनामिति—नेमिमाननम् नेमे.माननं समादरणं संस्तवन । मुनीनां साधूनाम् । एनो-
 मीनानाम् एनांसि पापान्येव मीना मत्स्यास्तेषां निमाने विनाशने दक्षमिनिशेषः । अनः नानामनोमानम्
 नानाजीवानां मनरनु मान.समादरो यस्यनम् । नेमिनामानम् नेमिनाम् अन्य न । अमुं प्रति नमः ।
 मम नमस्कारोऽस्तु । आ इति सम्बोधने वाक्यस्मरणयोर्वा ॥7॥

अर्थ — नेमिनाथ भगवान् का मानन स्तवन, मुनियों के पापरापी मत्स्यो का निराकरण
 करने में नमर्थ है अथः नानाजीवो के मन में विद्यमान सम्मान से युक्त उन नेमि नामवाले भगवान् के
 प्रति मेरा नमस्कार ही ॥7॥

नेमीमननं नेमिन्नमन नेमिमाननम् ।

नेमि मानोऽनानामाननाम्ना नूनममी नम ॥8॥

नेमीति—नेमीनमनन नेमिश्चासाविनश्चेति नेमीन, नेमि स्वामी तस्य मनन चिन्तनम् ।
 नेमिनमनम् नेमेनमन नमस्करणम् नेमिस्तवनम् । नेमिमाननम् नेमेर्मानन समादरणम् । नेमिनाम्न
 नेमेर्नामितस्य । अननाम्नानम् अननस्योच्चारणस्य आम्नान अम्न्यास । तस्यैव नेमिनाम्न । आम्ना-
 विचारणा । अमी एते सर्वे नून निश्चयेन मम स्तोतु । स्युरिति शेष ॥४॥

अर्थ—नेमिप्रभु का मनन—चिन्तन करना, नेमि प्रभु को नमन—नमस्कार करना, नेमि
 प्रभु का मानन—आदर करना, नेमिनाम् के उच्चारण का अम्न्यास करना—बार बार नाम लेना तथा
 उसी का ध्यान करना ये सब काय निश्चय से मेरे होंगे ॥४॥

इति स्तुति ये पुरत पठन्ती
 नेमेनिजव्यञ्जन युग्म सिद्धिम् ।
 प्रवद्ध मानोदयशालिनस्ते
 स्यु सिद्धिदद्या परिभोगयोग्या ॥१॥

इतीति—इति इत्यम् । निजव्यञ्जनयुग्मसिद्धिम् विजव्यञ्जनयोर्नेमिगत शब्दयोर्नकारमकारयो-
 युग्मेन द्वन्द्वेन सिद्धी रचना यम्यास्ताम् । स्तुतिम् नेमे द्वाविंशतितम तीर्थंकरस्य पुरत अग्रे ये भव्या
 पठन्ती । प्रवद्ध मानोदयशालिन प्रवद्ध मानेन समेधमानेन उदयेनाभ्युदयेनशालन्तेशोभन्त इत्येव शीला ।
 ते सिद्धिदद्या सिद्धिमुक्तिरेववधू स्त्री तस्या परिभोगयोग्य परिभोगस्य सेवनस्य योग्या अर्हा
 स्युभवेयु इति स्तोत्रफलस्य निर्देश ॥१॥

अर्थ—इस तरह 'नेमि' इस नाम में आये हुए नकार मकार रूप दो व्यञ्जनो से निर्मित इस
 स्तुति को जो भव्य नेमिनाथ भगवान् के आगे पढते हैं, वढते हुए वैभव से सुशोभित वे भव्यजीव मुक्ति
 रूपि वधू के उपभोग में समथ होते हैं ।

टोका प्रस्तुतिथि

गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी, 1988

पिसनहारी की मढ़िया जबलपुर

विशेष—इस स्तोत्र की एक हस्तलिखित प्रति डॉ. राकेश जैन ने डॉ. वाल्मिकीजी पुरातत्त्वज्ञान,
 जबलपुर के मगह से लाकर मुझे दी थी, उसी के आधार पर संस्कृत-हिन्दी टोका का निर्माण
 हुआ है ।

समस्त जीव राशि का प्रमाण प्रारूपण

□ डॉ. रमेशचन्द्र जैन

प्रवाचक सांख्यिकी अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

पट्टखंडागम जीवस्थान द्रव्यप्रमाणुनुगम भाग 3 में विस्तार से गणित विषयक सामग्री प्रस्तुत की गई है। यह सामग्री समस्त जीवराशि की गणना करने में प्रयुक्त हुई है। इसके अनुसार मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त है तथा दूसरे गुणस्थान से पंचम गुणस्थान तक असंख्यात जीव राशि है। छठे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक संख्यात जीव राशि है। सिद्ध जीव राशि पुनः अनन्त है तथा सर्वजीव राशि भी अनन्त है।

जैन दर्शन में संख्या के आठ भेद बताये गए हैं। नाम संख्या, स्थापना संख्या, द्रव्य संख्या, श्रीपम्य-उपमान संख्या, परिमाण संख्या, ज्ञान संख्या, गणना संख्या एवं भाव संख्या। समस्त जीव राशि के प्रमाण प्रारूपण में सिर्फ गणना संख्या का ही उपयोग हुआ है। गणना संख्या को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है—संख्यात, असंख्यात एवं अनन्त।

संख्यात संख्या आज के गणित के सीमित संख्या (Finite Number) के समतुल्य है, जबकि असंख्यात संख्या गणनीय असीमित संख्या (Countable Infinite Number) के समतुल्य है। पट्टखंडागम के अनुसार असंख्यात राशि वह राशि है जिसमें से क्रम से एक-एक घटाने पर समाप्त हो जाती है। अनन्त राशि वह राशि है, जिसमें से क्रम से एक-एक घटाने पर समाप्त नहीं होती है। इसे गणित में असीमित (Infinite Number) संख्या कहते हैं।

संख्यात संख्या के तीन भेद क्रमशः जघन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट होते हैं। जघन्य संख्या = 2 तथा "मध्यम संख्या" का पारंभ 3 से होता है तथा घन "उत्कृष्ट संख्या" में एक कम पर होता है। "उत्कृष्ट संख्या" ज्ञात करने के लिये चार कृत्यों में से सबसे निम्नान्त की विधि में ज्ञान भी आ सकती है। त्रिबोधप्रणाली तथा विश्व-प्रहेलिका के अनुसार यह संख्या 46 शब्दों की होती है।

असख्यात राशि के भी तीन भेद क्रमशः परीत, युक्त एवं असख्यात होते हैं। इसमें से प्रत्येक के क्रमशः तीन भेद जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट होते हैं। इस प्रकार असख्यात राशि के 9 भेद होते हैं।

अनन्त सख्या के भी क्रमशः तीन भेद परीत, युक्त एवं अनन्त होते हैं तथा इनमें से प्रत्येक के भी क्रमशः तीन भेद जघन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट होते हैं। इस प्रकार अनन्त सख्या के भी कुल 9 भेद होते हैं। कुल मिलाकर गणना सख्या के 21 भेद हैं जो कि 2 में शुरू होकर "उत्कृष्ट अनन्तानन्त" तक जाती है। "उत्कृष्ट अनन्तानन्त" सख्या के मान का कोई पदाद्य नहीं है, अतएव यह सबसे बड़ा अनन्त है।¹

तीनों लोको में समस्त जीव राशि की सख्या अनन्तानन्त है जो कि मध्यम अनन्तानन्त तथा उत्कृष्ट अनन्तानन्त के मध्य की कोई सख्या हो सकती है। इस जीवराशि का बहुभाग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवर्ती है। धवलाकार² ने स्थूल रूप से समस्त जीवराशि 16 में 13 मिथ्यादृष्टि मानी है। दूसरे गुणस्थान से पाचवें गुणस्थान तक असख्य जीवराशि मानी है तथा छठे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक सख्यात जीवराशि मानी है। इस प्रकार दूसरे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक की कुल जीवराशि 1 मानी है। सिद्ध जीवराशि फिर से अनन्त मानी है तथा इसका स्थूल मान 2 माना है। इस प्रकार 16 में समस्त जीवराशि के प्रमाण का प्रारूपण हो जाता है। सिद्ध जीवराशि जघन्य परीतानन्त राशि के बराबर होनी चाहिए। धवलाकार ने [(समस्त जीवराशि)/मिथ्यादृष्टि जीव] को एक ध्रुव राशि मानकर विभिन्न गणित की क्रियाओं से मिथ्यादृष्टि जीवराशि स्थूल सख्या के रूप में प्राप्त की है किन्तु उसका शुद्ध मान अंको में नहीं निकाल पाये हैं। मोक्ष जाने वाले जीवों की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीवों का व्यय तो निरन्तर चालू है और उनको वृद्धि भी नहीं होती है। अतएव उनका अभाव हो सकता है, ऐसा सदेह व्यर्थ है। अनन्तानन्त उत्सर्पिणियों तथा असर्पिणियों के हो जाने पर भी मिथ्यादृष्टि जीवराशि समाप्त नहीं होती है।

इसी प्रकार चारों गतियों की अपेक्षा से तिर्थ गति के जीव अनन्त हैं तथा स्थूल रूप में 200/16 भाग हैं। देव गति के जीव असख्य हैं तथा 12/16 भाग हैं। नरक गति के जीव भी असख्य हैं तथा 8/16 भाग हैं तथा मनुष्य गति के जीव असख्य हैं एवं 4/16 भाग हैं। सिद्ध जीव पहले की तरह 32/16 भाग हैं तथा सर्व जीवराशि स्थूल रूप से 16 होती है। इन स्थूल अंकों से ज्ञात होता है मनुष्य गति में दूसरी गतियों की अपेक्षा सबसे कम जीवराशि है। धवलाकार ने इसका भी कोई प्रमाण नहीं दिया है।

धवलाकार ने अनुसार सर्व मनुष्यों की सख्या असख्यात है। यह राशि जघन्यपरीत सख्यात से उत्कृष्ट असख्यात असख्यात के मध्य कोई राशि हो सकती है। मनुष्य गणना का अल्प-बहुत्व इस प्रकार है। अन्तर द्वीपों में मनुष्यों की सख्या सबसे कम है। इनमें सख्यात गुणा मनुष्य

- 1 उत्कृष्ट अनन्तानन्त के मान के केवल मान के अविभागी प्रतिच्छेद जनाचार्यों ने माने हैं—सम्पादक
- 2 पट्टखडागम द्रव्य प्रमाणानुगम भाग 3, श्री वीरसेनाचाय विरचित धवला टीका

उत्तर कुरू तथा देव कुरू क्षेत्र में है। इनसे संख्यात गुणा मनुष्य हरि तथा रम्यक् क्षेत्र में है। इनसे संख्यात गुणा मनुष्य हैमवत तथा हैरण्यवत् क्षेत्र में है। इनसे संख्यात गुणा मनुष्य भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में है। इनसे संख्यात गुणा मनुष्य विदेह क्षेत्र में हैं। संख्यात राशि का प्रारंभ 2 से होता है तथा अत उन्कृष्ट संख्यात राशि पर होता है, जो कि 46 अंकों की संख्या है। अतएव प्रत्येक क्षेत्र के मनुष्यों की संख्या अपने से पहले वाले क्षेत्र की अपेक्षा दुगुनी अथवा उससे अधिक है। सबसे अधिक मनुष्यों की संख्या विदेह क्षेत्र में है तथा उसके आगे अथवा उससे कम मनुष्यों की संख्या भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि मिथ्यादृष्टि जीवराशि अनन्तानन्त है तथा अनेक उत्सर्पिणियों एवं अवसर्पिणियों के वीत जाने के पश्चात् भी इनका क्षय नहीं होगा। सर्व मनुष्यों की राशि असंख्यात है। संसार में मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ने का कारण सिद्ध गति को छोड़कर अन्य गतियों के जीवों का मनुष्य गति में उत्पन्न होना है जब कि मनुष्य गति से सिद्ध गति में जाने की क्रिया अत्यंत धीमी है।

देह के देवालय में जो केवल ज्ञान शरीरी अनादि अनन्त देव बसता है वह निःसदेह परमात्मा है। देह में बसता हुआ भी नियम से जो देह का स्पर्श नहीं करता, न देह द्वारा स्पर्शित होता, उसे परमात्मा जानो। समभाव में परिणित योगीश्वरों के परमानन्द उत्पन्न करता हुआ जो स्फुरित होता है वह परमात्मा है। हे योगी ! कर्मों में निबद्ध, देह में बसता हुआ भी जो कदापि देह नहीं होता उसे परमात्मा जानो। जो परमार्थ से निष्कल है और कर्म से गिन्न है तथापि मूढ जन उसे सकल मानते हैं, उसे परमात्मा जानो। जगत्के मुक्त पद में जगत् ऐसे प्रतिभासित होना है जैसे अनन्त गगन में एक तारा, वह परमात्मा है।

(परमात्मा प्रकाश भाष्यार्थ 33 में 38)

अर्हन्त “वर्धमान”, “महावीर”, “वीर” के कुछ अभिलेखीय साक्ष्य

□ ले० शैलेन्द्र कुमार रस्तोगी,
सहायक निदेशक पुरातत्त्व
राज्य संग्रहालय, लखनऊ

भारत के संग्रहालयों में, लखनऊ संग्रहालय का अद्वितीय स्थान है। सकलन और प्राचीनता दोनों ही प्रकार से यह भारत के प्रमुख संग्रहालयों में एक है। इस संग्रहालय की स्थापना सन् 1863 में हुई थी। अतः यह इस संग्रहालय का एक सौ पच्चीसवाँ वर्ष है।

यहाँ के संग्रह में जैन प्रतिमाओं का विपुल संग्रह है। कुछ कलारत्न तो विषयविश्रुत हैं— यथा अमोहिनी पट्ट¹, जैनसरस्वती², मुनिसुव्रत³, प्रतिमा की चरण चौकी आदि।

यहाँ संग्रहीत जन मूर्तियाँ अधिकांश उत्तरप्रदेश यथा—श्रावस्ती (बहराइच), असेवेडा (इटावा), बटेश्वर (आगरा) उन्नाव, महोबा (हमीरपुर), अहिच्छत्र (बरेली), सिरोनीखुर्द (ललितपुर) और मथुरा के अतिरिक्त द्ववकुण्ड (ग्वालियर) मध्य प्रदेश की भी हैं।

मथुरा की प्रतिमाएँ कालीटीले की प्रभूत मात्रा में हैं। ये लेखयुक्त, लेख रहित, खड़ी व बेंठी, सर्वतोभद्र (चौमुली), चतुर्विंशत्पट्ट व आयागपट्टादि कई रूपों में हैं।

सुधी पाठकों के निमित्त यहाँ पर 24वें तीर्थङ्कर भगवान महावीर के कुछ शिलालेखीय साक्ष्य ईसा पूर्व से 12वीं शती ईस्वी तक के यहाँ प्रस्तुत हैं।

-
1	रा संग्र सहायक—जे	1
2	” ” ”	—जे 24
3	” ” ”	—जे 19
-

प्रथम आयागपट्ट¹ लिपि के आधार पर ईसा पूर्व प्रथम शती का है। वास्तव में पूरा आयाग पट्ट (टैब्लेट आफ होमेज) था किन्तु अब टुकड़ा मात्र ही है। मध्य में भद्रासन व नीचे एक मछली (चित्र नहीं आये है) तथा नीचे लेख 'नमो अरहतो वध मानस्य' सुस्पष्ट है।

दूसरा भी आयागपट्ट का ही भाग है, इस पर "नमो अरहतोमहावीर".....ही वचा है शेष लेख अप्राप्त है। ऊपर चक्र तथा भीतर आठ दिक्कुमारिया मण्डलाकार बनी है।²

तीसरा भी आयागपट्ट है जिस पर अमोहिनी बनी है और अरहत पूजा के लिए बना था। यह लेख शोडाप सं० 42 है। 57 को शक संवत् मान कर $57 - 42 = 15$ ई० का है जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। यहाँ लेख "नमो अरहतो वर्धमानस....." से प्रारम्भ होता है। वर्धमानस्य के स्थान पर "वर्धमानस" इसके अपभ्रंश रूप की ओर इंगित करता है।

चतुर्थ चरण चौकी³ (चित्र 2) जो शक संवत् 29 अर्थात् $57 - 29 = 28$ ईस्वी की है। इस चरण चौकी पर चतुर्विधसंध अर्थात् साधु, साध्वी, उपासक व उपासिकाओं का अंकन है, के मध्य घर्मचक्र रखा है। चौकी के ऊपर व नीचे लेख ब्राह्मी लिपि व अपभ्रंश संस्कृत में है। प्रथम पंक्ति में रेखांकित भाग में देखे उत्कीर्ण है—

.....भगवतो वधमानस प्रतिमा.....

संग्रह में एक ऐसी भी खण्डित प्रतिमा है जिसकी चरण चौकी⁴ पर ऊपर "नमो अरहतो महावीरस्य स.....तथा तीमरी पंक्ति में.....वर्धमान प्रतिमा....." अर्थात् एक ही स्थान पर "महावीर" और "वर्धमान" दोनों उल्लेख उपलब्ध हुए हैं। चित्र में 3 पंक्ति सुस्पष्ट नहीं है किन्तु कुछ अक्षरों का आभास मात्र है।

इन निदर्शनों के अतिरिक्त कुपाणकाल की कुछ प्रतिमाओं पर वधमानस्य⁵, वर्धमान प्रतिमा⁶, वर्धमानस्य⁷, वध⁸.....,.....वर्धमान प्रतिमा⁹.....वर्धमान

1	रा० संग्र० सं०	जे० 256	चि० 1
2.	" "	जे० 248	
3.	" "	जे० 14	चि० 2
4.	" "	जे० 34	चि० 3
5.	" "	जे० 5	
6.	" "	जे० 9	
7.	" "	जे० 16	
8.	" "	जे० 22	
9.	" "	जे० 45	

प्रतिमा¹ , अर्ध-तामवर्धमानस्य² , वर्धमानस्यो³, भगव • वर्धमानस्य⁴ प्र
 " समुपलब्ध हैं ।

गुप्तकाल की सग्रह में कोई भी ऐसी प्रतिमा नहीं है जिस पर अर्ध-तमवर्धमान या महावीर का उल्लेख हो ।

किन्तु स 1080 - 78 = 1002 ई की चौमुखी⁵—सबतोभद्र भी महत्वपूर्ण है जो ककाली टीले से ही उपलब्ध हुई है । इस चौमुखी पर तीर्थंकर चारों ओर बंटे हैं । उत्कीर्ण लेख की तीसरी पंक्ति पर "वर्धमान चतुर्विम्ब" स्पष्ट है ।

लखनऊ स्थित, नेमिनाथ मन्दिर चौक से 1972 में कुछ खण्डित जैन प्रतिमाएँ आयी थी इनमें एक प्रतिमा⁶ के पीछे लेख है "महावीर प्रतिमा" देवनागरी में है । यह बारहवीं शती की प्रतिमा है ।

एक पञ्चतीर्थी श्रावस्ती की है⁷ इसके लेख में वीर प्रतिमा उत्कीर्ण है । यह सवत् 1236 - 78 = 1168 ई की है । अस्तु भगवान महावीर के पाँच नाम वर्धमान, महावीर वीर, अतिवीर व सन्मति में स तीन वर्धमान, महावीर व वीर के अभिलेखीय साक्ष्य लखनऊ सग्रहालय के सग्रह में देखे जा सकते हैं । □

शंभुन्द्र कुमार रस्तोगी
 सपर्या 223/10 रस्तोगी टोला,
 राजा बाजार, लखनऊ

1	रा० सग्र० सं० जे० 53
2	" " " जे० 59
3.	" " " जे० 65
4	" " " जे० 66
5	" " " जे० 236 चि 4
6	" " " 72 4
7	" " " जे० 880

णेमिणाह चरिउ (लखमदेव) की पाण्डुलिपियां

□ डॉ. प्रेम सुमन जैन

अध्यक्ष-जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग
सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

जैन साहित्य में नेमिनाथ तीर्थङ्कर के जीवन और साधना को विषय बनाकर कई कवियों ने चरित ग्रन्थ लिखे हैं। सर्वप्रथम आगम एव पुराण ग्रन्थों में नेमिनाथ के चरित का वर्णन प्राप्त होता है।¹ आठवीं शताब्दि में अपभ्रंश के महाकवि स्वयम्भू ने इस कथानक को लेकर 'रिट्टणेमिचरिउ' के नाम से स्वतन्त्र रचना प्रस्तुत की।² लगभग 12वीं शताब्दि में नेमिनाथ के जीवन पर प्राकृत, अपभ्रंश एवं संस्कृत के कवियों ने विभिन्न रचनाएं लिखी हैं।³ बारहवीं शताब्दि के अपभ्रंश कवि लक्ष्मणदेव (लखमदेव) द्वारा रचित 'णेमिणाह चरिउ' एक महत्त्वपूर्ण कृति है, जो अभी तक अप्रकाशित है।

णेमिणाह चरिउ (लखमदेव) की इस रचना की एक पाण्डुलिपि हमने ऐलक पत्रालाल जैन सरस्वती भवन, उज्जैन से प्राप्त की है।⁴ अपभ्रंश के विद्वानों के लिए यह प्रति अज्ञात थी। किसी ने इसका विवरण या सूचना आदि अपने ग्रन्थों में नहीं दी है। उज्जैन की यह प्रति वि. सं. 1510 में लिखी गयी किसी मूल प्रति की प्रतिलिपि है। इस प्रति में कुल 29 पत्र हैं। पं. परमानन्द शास्त्री ने अपनी प्रस्तावना में यह तो संकेत किया है कि णेमिणाह चरिउ की सबसे पुरानी प्रति वि. सं. 1510 की लिखी हुई प्राप्त हुई है।⁵ किन्तु यह मूल प्रति कहा है, अथवा किस प्राप्त हुई है, इसका कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। ग्रन्थ का परिचय उन्होंने पंचायती दि. जैन मन्दिर, दिल्ली के भण्डार में उपलब्ध प्रति के आधार पर दिया है।⁶ अपभ्रंश के गोजी

1. देवेन्द्र मुनि शास्त्री, "भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण एक अनुशीलन, उदयपुर, 1971
2. जैन, देवेन्द्र कुमार; रिट्टणेमि चरिउ (प्रथम भाग), भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, 1985
3. चौधरी, गुनावचन्द्र; जैन साहित्य का नृहत् इतिहास, भाग 6, पाण्डनाथ जैन विश्वविद्यालय, वाराणसी, पृ. 115-117
4. इस प्रति की प्राप्ति के लिए हम विद्वत्वर पं. दयाचन्द जी शास्त्री, उज्जैन के आभारी हैं।
5. जैन ग्रन्थ प्रकाशित संग्रह (द्वितीय भाग), दिल्ली 1963, प्रस्तावना पृ. 89-90
6. गरी, प्रकाशित संग्रह 3, पृ. 56-57

विद्वान् डॉ देवेन्द्र कुमार शास्त्री ने भी अपनी सूची में इस वि.स. 1510 की प्रति का कोई विवरण नहीं दिया है। हमें उज्जैन में इस प्रति की प्रतिलिपि तो उपलब्ध हो गयी, किन्तु मूलप्रति अभी भी अवेपणीय है। इसे इस ग्रन्थ की प्रथम प्रति माना जा सकता है।

इस ग्रन्थ की दूसरी प्रति पचायती दि. जैन मन्दिर दिल्ली में उपलब्ध है, जो वि.स. 1522 की लिखी हुई है। अग्रहन सुदी 10, भोमवार को यह प्रति लिखी गयी थी। इस प्रति में कुल 52 पत्र हैं। 45 वां पत्र उपलब्ध नहीं है। पत्र की साइज $10\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ इंच है। इस प्रति के अंतिम भाग में ग्रन्थकार की प्रशस्ति दी हुई है। उसे ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ आषाढ की तेरस को प्रारम्भ किया गया था एवं चैत की तेरस को इसकी रचना पूरा हो गयी थी—

आरम्भ आषाढहि तेरसि¹, भउ परिपुण्ण चइतिय तेरसि ।

सधि 4, घत्ता 22

किन्तु इस प्रति में रचनाकाल नहीं दिया हुआ है।

इस खेमिणाह चरिउ की तीन पाण्डुलिपियां सरस्वती भवन नागौर के ग्रन्थ भण्डार में उपलब्ध हैं। इनमें से दो प्रतियों का परिचय प्रॉ. देवेन्द्र कुमार शास्त्री ने दिया है, जिन्हें यहाँ इस ग्रन्थ की तृतीय एवं चतुर्थ प्रति कहा जा सकता है।²

ग्रन्थ की यह तृतीय प्रति वि.स. 1529 में श्रावण वृष्णा 11 को लिखी गयी है। इसमें 58 पन्ने हैं, जिनकी साइज $10\frac{1}{2} \times 4\frac{3}{4}$ इंच है। डा. पी. सी. जैन ने इस प्रति का लेखनकाल स. 1559 दिया है।³

चतुर्थ प्रति में कुल 65 पन्ने हैं, जिनकी साइज $9 \times 4\frac{1}{2}$ इंच है। इसका लेखनकाल स. 1519, वैशाख कृष्णा 13 रविवार है।

इस ग्रन्थ की एक प्रति श्री सरस्वती भवन, नागौर में उपलब्ध है। इसमें 54 पन्ने हैं, जिनकी साइज $10\frac{3}{4} \times 4\frac{1}{4}$ इंच है। इस प्रति में लेखनकाल भी नहीं दिया हुआ है। प्रति की अवस्था भी अति जीए शीए है। इसे इस खेमिणाह चरिउ की पाचवीं प्रति कहा जा सकता है।

खेमिणाह चरिउ (लखमदेव) की इन पाचों प्रतियों का एक साथ मिलान करने पर ग्रन्थ के सशोधित पाठ को तैयार किया जा सकता है। इस अध्ययन से ग्रन्थकार एवं रचनाकाल के

1 उज्जैन की प्रति में 'आषाढ-सियतेरसि' पाठ है, जिससे स्पष्ट है आषाढ शुक्ला तेरस को यह ग्रन्थ प्रारम्भ हुआ था।

2 शास्त्री, देवेन्द्र कुमार, अग्रभ्रंश भाषा और साहित्य की शोध प्रवृत्तियां दिल्ली, 1972, पृ. 138

3 जैन, पी. सी., ए. डिस्त्रिक्टिव केटलाग ऑफ मेनुस्क्रिप्ट्स इन 5 भट्टारकीय ग्रन्थ भण्डार नागौर जयपुर 1985 पृ. 130

सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश पड सकता है। हमने उज्जैन की पाण्डुलिपि को फिलहाल आद्योपान्त पढ़ा है। अतः यहां उसी का विशेष परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

उज्जैन भण्डार से प्राप्त इस प्रति में कुल 29 पन्ने हैं, जो दोनों ओर लिखे हुए हैं। इनकी साइज $12\frac{1}{2} \times 6\frac{3}{4}$ इंच है। एक पृष्ठ पर 14 पंक्तियां हैं एवं प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर हैं। प्रति स्पष्ट एवं प्रायः शुद्ध लिखी हुई है। सं. 1510 मगपिर वदी 10 को लिखी गयी मूल प्रति से यह नयी प्रति लिपि सं. 1983 में फागुन शुक्ला द्वितीया को की गयी है। सम्भवतः इस प्रति के लेखनकर्ता गोरारिया गोत्र के ब्र. नरसिंह हैं, जो मुनि मदनकीर्ति के शिष्य एवं पद्मनंदि के प्रशिष्य थे।¹

इस प्रति का आदि एवं अन्त भाग इस प्रकार है—

आदिभाग

ओं नमः ॥ सिद्धेभ्यः ॥ अथ श्री नेमिनाथ चरित प्रारम्भते

श्री वीतरागायनमः ॥

विसरह-धुर-घारउ विस्सवियारउ विसम विसय विसकिउ विलउ ।
पणममि वसु गुणहरु वसुधरु तियवरु वारियलंछणु गुणणिलउ ॥

कडवक 1

जय रिसह रहिय-रय-रय सरुव, जय अजिय गाय-णय दिव्वतूव ।
जय संभव भव-काणण कुयारि, जय अंहिणंदण गय गिह कुणारि ॥

घत्ता

ए जिणवर गुणसारा, गइणइतारा, देहि वुत्तिक जइ विमल महु ।
ता रयमि चरियवरु, कोउहलहरु, रौमिणाहरायमइ सहु ॥॥॥

अन्तभाग

एंदउ एहु गंधु चिरुकार्ने, संवोहउ भव्वयणहं जालइं ।²
एंदउ धम्मसत्थु परमेठ्ठिहिं, मगलु देउ रोमिजिणु गोविहिं ।
एंदउ एणवइ जण-संजुत्तउ, जणु होज्जउ वरधम्मामत्तउ ।
पच्चउ सेइणि वहु फलदाइणि, एणसठ दुम्मउ जण अणुत्ताचणि ।

1. श्री पद्मनंदी मिध्यमुनि मदनकीर्तितत्सिष्य ब्र. नरसिंह गोरारिया गोत्रे — — — — ।
ग्रन्थ के अन्त में अंकित ।

2. दिल्ली की प्रति में एम मंगल वाक्य के स्थान पर कवि परिचय का कडवक 21 एवं घत्ता 21 दिया हुआ है, जो एम उज्जैन प्रति में ग्रन्थ के प्रारम्भ में कडवक 2 में दे दिया गया है ।

पउरवाडकुन कमलदिवायर, विणयचेतु सघह (मय) सायर ।
 पणकण पुत्त-प्रत्य सपुण्णउ, आइस रावउ रूव-खण्णउ ।
 तेण वि कयउ गय अकसामहु, वधव अम्मएव सुसहावइ ।
 कम्मकलय णिमित्तु आहासिउ, अमुण्णतेण पमाणु पयासिउ ।
 जइ हीण्णहिउ किउ चाएसरि, ण्णण्णदेवि त दवमि परमेसरि ।
 लखण्ण उदहीणु ज भासिउ, त बुहयण सोहेवि पयासिउ ।
 आरभिउ आमाढ सिय तेरसि, भउ परिपुण्णु चइतहि तेरसि ।
 जो पढइ मुण्णइ जो लिहइ लिहावइ मण्णवघिउ सोवखु सो पावइ ।

घत्ता (घूटा है)¹

इय एमिणाह चरिए अबुहकय-रयण सुअ लखमएतेण विरइए भव्वयण-जण-मण्णएदे
 एमि मिण्हयानमेणो एाम चउरओ परिच्छेओ ममतो ।।सधि 4।।

यह एमिणाह चरिउ कुल चार सधिया (परिच्छेदो) का ग्रंथ है, जिनम कुल 82 कडवक हैं ।
 प्रथम सधि के 19 कडवकों में तीर्थंकर वदना मरस्वनी वदना, मानवदेश एव कवि परिचय,
 श्रेणिक की प्रार्थना पर गणधर द्वारा नेमिनाथ के चरित का वर्णन, नेमिकुमार का जन्म एव
 इन्द्रादि द्वारा जन्माभियेक का वर्णन है । इस सधि में दुजन एव सज्जन वर्णन के प्रसंग में कवि
 कहता है कि मैं अधिक वर्णन क्या करूँ क्योंकि दुजनों के स्वभाव से डरता हूँ । ईर्ष्या करना उनका
 स्वभाव है । जैसे, उल्लू सूर्य के प्रताप को सहन नहीं करता उसी प्रकार दुजन लोगों को अनुसंग नहीं
 करता । उनके इस स्वभाव को जानना चाहिए कि वे दूसरों के गुण को छोड़कर उनके दोषों को ही
 ग्रहण करते हैं—

जिह कोसिउ ए सहइ रविपयाउ, तिह एलु ए वरेइ जणाणुराउ ।

जाण्णव्वउ इय दुज्जणु-सहाउ, गुण मेल्लेदि दोसु गहेइ पाउ ॥

—सधि 1, कडवक 3

ग्रंथ की दूसरी सधि में एमिकुमार की बाललीला शिक्षा ग्रहण, युवावस्था, वसन्तवर्णन,
 जलश्रीडा, विवाह निश्चय, राजमती का सौन्दर्य वर्णन, बारात प्रस्थान, पशु बधन से वैराग्य धारण
 एव राजमति और नेमिनाथ के बीच प्रश्नात्तर आदि का वर्णन 23 कडवका में किया गया है ।
 नेमिनाथ जब पशुओं के बध की बात को सुनकर वैराग्य धारण कर तपश्चर्या के लिए चले गये तब
 उनके विरह में दुःखी होकर राजमती सोचने लगी कि क्या मैंने पूर्व जन्म में फलो से युक्त वृक्ष को

2 यह घत्ता दिल्ली प्रति में इस प्रकार है—

ज हीण्णहिउ मत्त विह्ण्णिउ साहिउ गयउ अयाण्ण ।

त मज्जु वमिच्चउ लट्ट दय-किच्चउ माहु सोउण्णमणि ॥22॥

तोड़ दिया था. जिसके कारण से भाग्य मुझे यह दुःख दे रहा है ? क्या पूर्व जन्म में मैंने दूसरे के द्रव्य का हरण किया था जो मेरे इस प्रियतम रूपी द्रव्य को मुझ से छीन लिया गया—

किं परभवि भगवत सहल स्वखु, तं आयण्णिवि दिण्णउ देव दुक्खु ।

किं परभवि हरयउ परहे दब्बु, तं दइयइ-दुहु दावियउं सच्चु ॥

संघि 2, कडवक 17

तीसरी संघि के कडवक 1 से 10 तक में राजमती की सहेली मदनसिरी राजमती की ओट में नेमिकुमार से बातचीत करती है एवं तप को निरर्थक सिद्ध करने के लिए कई उक्तियां देती है। इन सबका जवाब नेमिकुमार देते हैं और इंद्रियमुख की असारता को सिद्ध करते हैं। मदनश्री कहती है कि हे कुमार ! आपको सब सुख प्राप्त है तो आप उन्हें छोड़कर तप को जा रहे हैं जबकि ससार के लोग इन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं। यह संसार भी विचित्र है। जिस मनुष्य के घर में अन्न भरा है, उसे भोजन के प्रति अरुचि है और जिसको भोजन के प्रति आसक्ति है, उसके पास अनाज नहीं है। जिस व्यक्ति में दान का उत्साह है, उसके पास धन नहीं है और जिसके पास धन है उसे अति लोभ है, अतः वह दान नहीं कर पाता। जिसमें काम के प्रति राग है, उसके भार्या नहीं है और जिसके भार्या हैं, उसका काम शान्त हो गया है—

जसु नेहि अण्णु तसु अरुइ होइ, जसु भोयसत्ति तसु ससु एण होइ ।

जसु दाणु छाहु तसु दविणु एत्थिय, जसु दविणु तासु अइ लोह अत्थिय ।

जसु मयएराउ तसु एत्थिय भाम, जसु भाम तासु उच्छउ एण काम ।

संघि 3 कडवक 2

चतुर्थ संघि में नेमिकुमार की तपस्या का वर्णन है। समवसरण रचना के वर्णन के बाद जैनधर्म के प्रमुख सिद्धान्तों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। पांच अणुव्रतों, सामायिक, चार प्रकार के दान, समाधिमरण, अनित्य आदि भावनाओं एवं धर्म के महत्त्व को इन संघि के 20 कडवकों में प्रतिपादित किया गया है। धर्म की महिमा गाते हुए कवि ने उक्तच कहकर संस्कृत का निम्न पद्य उद्धृत किया है -

भक्ति तीर्थकरेगुरी जिनमते मधे च हिंसानृतं—

स्तेयब्रह्म-परिग्रह वरु परमं क्रोधाचरीणां जयं ।

सौजन्यं गुणसंगमिन्द्रियदमं दानं तपो भावनां

वैराग्यं च कुरुषु निवृत्तिपदे यद्यन्ति गंतुं मनः ॥१॥

कवि-परिचय

शोमिणाह चरिउ (उज्जैन प्रति) की प्रथम संघि के छठरे कडवक में एवं चतुर्थ संघि के अन्त में जो प्रशंसित दी गयी है, उनसे कवि लक्ष्मणदेव के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक संघि के अन्त में दी गयी पुष्पिका में कहा गया है कि अष्टुघट्टि रत्न-मुन सधमता समया

लखमदेव के द्वारा रचित भव्यजनों के मन को आनन्द देने वाले इस शोमिणाह चरित में नेमिकुमार के जन्म नामक प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ।¹ इस पुष्पिका में 'श्रुवुधकवि' विशेषण चितनीय है। 'रयण-सुप्र' पद से स्पष्ट है कि कवि के पिता का नाम रतन (देव) था। रतनदेव पर-नारियो के लिए सहोदर एवं निरभिमानी, धैर्यशाली सज्जन व्यक्ति थे।² कवि की माता का नाम सम्भवतः लखमणा था, जिनका पुत्र लखमदेव विपयी से निरवत रहता था।³

कवि लखमदेव महिपपुर एवं पुरवाडवश का तिलक था। वह रात-दिन ज्ञान और मुनियों की वाणी में लीन रहता था।⁴ प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कवि का समाज में अच्छा आदर था। वह धन-वान्य, पुत्र आदि से समृद्ध था और रूप से भी सुन्दर था।⁵ कवि लखमदेव का उनकी इस काव्य-रचना में उनके बान्धव अथर्वदेव न अच्छी सहायता की थी—

तेण वि कयाउ गयु अकसायहु ।

बयव अबएव सुसहायहु ॥

इस ग्रंथ की रचना में कवि लखमदेव का उद्देश्य अपना कवित्व प्रकट करना नहीं था, अपितु उन्होंने अपने कर्मों के क्षय के लिए इस चरित को रचना था।⁶ इसमें उन्होंने प्रमाणिक चरित एवं सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। यत्र तत्र काव्य-गुणों का भी दिग्दर्शन होता है। फिर भी कवि अपने को अत्यन्त ही मानता है। ग्रंथ के प्रारम्भ में ही वह अपनी विनयशीलता प्रकट कर देता है।⁷ और अन्त में ज्ञानदेवी वागेश्वरी से कवि क्षमा माग लेता है कि जो कुछ ग्रन्थ में हीनाधिक कहा गया हो, उसे वह क्षमा करे—

ज हीणाहिउ किउ वाएसरि, एणादेवि त खमइ परमेसरि ।

यह ग्रंथ काव्य की अपेक्षा नैतिक उपदेश का ग्रंथ है। नेमिकुमार जब तपस्या करने लगते हैं तब राजमती एवं उसकी सखिया को इन्द्रिय-सुग की असारता समझाते हुए कहते हैं कि जो इन्द्रिय सुख को ही सब कुछ मानता है वह गवार रात के लिए गोशोर चदन को जलाता है, आसन के लिए भारी शिला को कंधे पर डोता है, माणिक्य को देकर गुजाफल ग्रहण करता है अणिक

- 1 इति शोमिणाह चरिए श्रुवुहकइ रयणसुप्र लखमणोण विरइए भव्ययणामप्याणदे शोमिकुमार सभो णाम पढमो परिच्छेप्री समत्तो ।
- 2 तहि एणवसइ रयण गरुहु भव्वु परणारिसहोयरु गलियगव्वु ।
- 3 लखमणा मइ तहि तणउ पुत्तु लखमएव णामे रिसामहि विरत्तु ।
- 4 सधि 1 कडवक 2 की प्रशस्ति ।
- 5 सधि 4 कडवक 22 की प्रशस्ति ।
- 6 कम्मकलइ एणिमित्तु आहासिउ अमुणतेण पमाणु पयासिउ ।

सधि 4, कडवक 22

7 सधि 1, कडवक 3

लाभ के लिए विष-फल का भोजन करता है, कौड़ी देने पर अपने करोड़ों के द्रव्य को बेच देता है, शीतलता पाने के लिए अग्नि की ज्वाला में प्रवेश करता है श्रीर श्रेष्ठ सवारी को छोड़कर गधे पर चढ़ता है ।¹

ग्रन्थ में अन्यत्र भी प्रेरणादायक सुभाषितों एवं सूक्तियों को कवी ने प्रस्तुत किया है ।
यथा—

किं जीयद् धम्म विवज्जिएण = धर्मरहित जीने से क्या प्रयोजन ?

सयमेव पसंसिय किं गुणेण = स्वयं की प्रशंसा में कौन सा गुण है ?

इस श्लोकानुसूचित की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप है । इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के सकेत उपलब्ध हैं । अनावश्यक रूप से इस ग्रन्थ की भाषा में संस्कृत के समासबहुल शब्दों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है । देशी शब्दों का प्रयोग भी इस ग्रन्थ में कम हुआ है । अपभ्रंश भाषा के प्रमुख छंदो—हेला, दुवई, वस्तु बंध, घत्ता, गाहा आदि का प्रयोग कवि ने किया है । अपभ्रंश में 5-6 कवियों ने श्लोकानुसूचित नामक ग्रन्थों की रचना की है । उन सब की कथा वस्तु आदि के तुलनात्मक अध्ययन के लिए लखमदेव का का यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है । विभिन्न प्रतियों के आधार पर इस पाण्डुलिपि का सम्पादन हमने प्रारम्भ किया है । सम्पादित संस्करण तैयार होने पर ग्रन्थ, ग्रन्थकार एवं मध्ययुगीन संस्कृति के सम्बन्ध में कुछ नया प्रकाश पड़ सकता है ।

—डॉ. प्रेमसुमन जैन
29, सुन्दरवास
उदयपुर 313001

1. छारहो कज्जइं गोसीर बह्छ, आरणा गिमित्त तिल-कधि बह्छ ।
गुजाहनु लइ मारिक्कु दइ, आयहो गिमित्तु विमहनु अनेइ ।
विकरणाइ कोटि कामटिय अयाणु, पइमइ हविचारट मोय-टाणु ।
आरहइ तरहो मिल्लियि वुहाए, जो इदिय-सुन माण्डं गमारु ॥

गधि 3, कइवका 9

आदिकालीन हिन्दी साहित्य मे जैनरासो काव्य-परम्परा

□ डा० लक्ष्मीनारायण दुबे

आदिकालीन हिन्दी साहित्य (सन् 1000 से 1400 ई सन्) मे भारत के ग्रन्थ धर्मों के समान जैन धर्म की भी प्रमुखतया चर्चा मिलती है। तत्कालीन लोक जीवन तथा लोक चेतना जन सस्कृति के साथ कितनी सम्पृक्त तथा प्रतिबद्ध थी—इसका व्यापक, गहन एवं यथाथ प्रतिबिम्ब हमे आदिकालीन हिन्दी काव्य मे मिलता है। यद्यपि इस काल मे लगभग सौ के करीब रासो काव्य लिखे गये परन्तु उनमे चालीस को विशेष महत्व मिला। जन सस्कृति की महत्ता तथा गरिमा इसी बात से ही मवधा सुस्पष्ट है कि इस चालीस मे से छसीस रासो जैन धर्म से सम्बन्धित हैं और इनमे जैन सस्कृति के विभिन्न पक्षों तथा स्तरो का पर्याप्त विवेचन है। प्रमुख जैन रासो काव्य का कालक्रमानुसार सूची अधोलिखित रूप में है—

- 1 जिनदत्त सूरि—उपदेश रसायन रास (12वी शती)
- 2 वज्रसेन सूरि—भरतेश्वर बाहुबलिघोर रास (1169 ई)
- 3 शालिभद्र सूरि—भरतेश्वर बाहुबलि रास (1184 ई)
- 4 " —दुद्धिरास (1184 ई)
- 5 आसगु—जीवदयारास (1200 ई)
- 6 " —चन्दनवाला रास (1200 ई)
- 7 धर्म सूरि—जम्बू स्वामी रास (1909 ई)
- 8 धम कलश—स्थूलिभद्र रास (1209 ई)
- 9 विजयसेन सूरि—रेवत गिरि रास (1200 ई)
- 10 पाह्ण—आयू रास (1232 ई)
- 11 सुमतिगपि—नेमिनाथ रास (1233 ई)
- 12 अभय तिलक—महावीर रास (1250 ई)

गैर्यं श्रौर ज्ञान—इन चार सस्याधो की चर्चा का प्राचुर्य है। समूचा आदिकालीन हिन्दी जैन रासो
द्वय जैन दार्शनिक प्रतिबद्धताधो को भास्वर बनाते हैं। अनेक स्थलों पर चौबीस जिन तथा आदि
का उल्लेख है। उपप्लुश रसायन रास का श्रीगणेश जिन देव के स्तवन से है—

परमह पास-वीरजिए भाविए ।
तुम्हि सव्वि जिध मुच्चह पाविए ।
धरवनहारि म लगा भ्रच्छइ ।
खणिए मणिए भ्राउ गलतउ पिच्छह ।

आचाय जिनदत्त
श्रेयस्कर बताते हैं—

अपने गुह्यदेव जिनवल्लभ सूरि को भाप तथा कालिदास आदि से

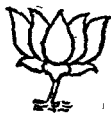
मवल-भ
दब्बु खित्तु न
रिच्छियउ जु भ्रवलइ ।
वि परिव्याणइ ॥

जीवदया रास का आरम्भ सरस्वती-वन्द से है—

उर सरसति आसिगु मगइ, नवउ पु जीवदया-सारु ।
अनु परिवि निमुण्ह जण, दुतरु जे तरहु ससारु ॥

कुछ जैनरासो काव्यो का सृजन सिद्ध जैन धर्म-तत्व के प्रस्तुत के निमित्त ही किया गया है यथा उपदेश रसायन रास। इन जैन काव्यो मे अभिनव जीवन-दर्शन एवं दार्शनिक सत्कृति की विवेचनाएँ समाविष्ट हैं। समस्त जैन रासो काव्यो मे युगीन धार्मिक परिदे, दर्शन तथा आचार निष्ठा को सम्यक प्रतिबिम्ब मिला है जिसका समाजशास्त्रीय महत्व विशिष्ट ग्रहण किये हुए है। जैन मतावलम्बित रासो काव्यो मे जैन धर्मशास्त्रो की सन्निधि है। पूर्वं मध्यकाल, विशेषकर राजपूत काल एवं सल्तनत युग के पूर्वार्द्ध के भारत मे जैन धर्म की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के यथाथ बोध से अवगत होने के लिए उपरिलिखित जैन रासो काव्य प्रामाणिक सन्दर्भ, ज्ञान कोश तथा सच्चे मुकुर का कार्य करते हैं। □

राष्ट्रीय फेलो और राष्ट्रीय रिसर्च एसोसिएट,
ब-6, प्रोफेसर्स बगले, सागर विश्वविद्यालय
सागर 470-003 (म प्र)

चतुर्थ खण्ड

नये प्रयास

1. अहकार	हरखचन्द्र साह	1
2. भावि प्रयाय और उसकी आयु रचना	वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल	3
3. आतंकवाद का अन्त अहिंसा के द्वारा ही सम्भव है	कु. मीनाक्षी विजय	5
4. आतंकवाद का अन्त अहिंसा के द्वारा ही सम्भव है	अनिल जैन	9

WITH BEST
COMPLIMENTS
FROM

R. S. INDUSTRIES

(Rolling Mills)

Mfg of Channels Joists Bars Angle Iron Plates,
Gate Channels Tee Iron, CTD Bars & Spl Section
A-211-212 (b), Road No 6-D
Vishwakarma Industrial Area
JAIPUR - 302 013

Ph No - Fact 032234 032473 032400
Hesi 67294 75134
Giam MAHAWARIND

Conversion Agents .
Steel Authority of India Ltd.

अहंकार

□ हरख चन्द्र साह

एक दुर्गुण ऐसा है, जिससे संसार में कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं है। उसे दूसरो मे देखकर हर मनुष्य घृणा करता है, पर शायद ही कभी सोचता है कि वह खुद भी उसका शिकार है। लोगों को अपने अन्य कई दुर्गुणों को स्वीकार करने में सकोच नहीं होता परन्तु इस एक दुर्गुण को वे शायद ही कभी स्वीकार करते हैं।

वह दुर्गुण है—अहंकार। ईसाई धर्म व अन्य धर्मों के अनुसार अहंकार सबसे बड़ा पाप है और उसकी तुलना में लालच, क्रोध, वैईमानी आदि दुर्गुण बहुत छोटे हैं। अहंकार ने ही शैतान को वास्तव में शैतान बनाया। अहंकार समस्त दुर्गुणों को जन्म देता है।

अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने अहंकारी हैं तो खुद अपने आपमें पूछिये—“जब लोग मेरी और व्यान नहीं देते या महत्त्व को मानने से इन्कार करते हैं तो मुझे कितना बुरा लगता है।” जितना ही ज्यादा बुरा लगता हो, समझिये कि अहंकार का अंश आपमें उतना ही ज्यादा है। हर व्यक्ति का अहंकार दूसरे व्यक्ति के अहंकार से बटकर लेना चाहता है। अन्य दुर्गुणों की तुलना में अहंकार में प्रतिस्पर्धा का यह भाव बुनियादी तौर पर पाया जाता है।

अहंकार की दृष्टि किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि उस चीज को दूसरे की अपेक्षा ज्यादा पाने में होती है। यह कहा जाता है कि लोग अपनी अमीरी, बुद्धिमत्ता या सुन्दरता पर अहंकार करते हैं पर यह सही नहीं है। लोग अहंकार करते हैं दूसरो से बटकर अमीर, बुद्धिमान या सुन्दर होने पर। तुलना की भावना ही हमें अहंकारी बनाती है और हम यह सोचकर गुम होने हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। यह अच्छा कि मैं दूसरे व्यक्ति से ज्यादा अमीर कहलाऊँ और यह भी कि मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली भी बनूँ, अहंकार है।

अहंकार ही प्रत्येक देश में और प्रत्येक घर में दुःखों का मूल कारण है। अहंकार हमेशा एक देश को दूसरे देश से व लोगों को एक दूसरे से दूर रखता है। उनमें दुश्मनी पैदा करता है। वास्तव में अहंकार ही दुश्मनी है। मनुष्य नबने बड़े दुर्गुण अहंकार का शिकार बनकर जीने लगता है और अहंकार उसमें कई और दुर्गुण पैदा कर देता है।

अहंकार के कारण पाप करते समय प्राणी यह भूल जाता है कि मे अकेला ही थाया था और अकेला ही जाने वाला हूँ। वह यह भूल जाता है कि जिस रग रूप और यौवन पर मैं प्राप्त हू वह नश्वर है।

बाहुबली ने दुष्कर तप किया था, किंतु मन में अहंकार नृत्य कर रहा था इसलिये केवल-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। पर जब बाहुबली को यह समझ में आता कि मेर केवल ज्ञान में बाधक है मेरा अहंकार उसी समय उनके मन से अहंकार निकल गया और उरुह केवलज्ञान प्राप्त हो गया और भगवान बन गये।

जो व्यक्ति अपने मन में नअता पैदा करना चाहता है, उसके लिये इस दिशा में पहला कदम यह है कि वह महसूस करे कि मैं अहंकारी हूँ। अगर हम समझने हैं कि हममें अहंकार नाम मात्र को भी नहीं है तो समझ लीजिये कि हम अहंकारी हैं।

कहो ज्ञान का अहंकार तो मुझमें नहीं बढ रहा? वही पद और सत्ता के नशे में तो मैं नहीं भूम रहा? वाणी थीर लेखनी से दो शब्द लिख बोत सकने की टूटी फूटी आदत को लेकर अभिमान में तो नहीं भूल रहा? धन का दप, रूप, यौवन का गव तो मुझे भटवा नहीं रहा है? मैंने अपने अहं वश, लोभवश पद पर चिपके रहने की भावना से अपने आसपास विरोधियों की भीड तो एकत्र नहीं करली है? मेरी सामायिक, मेरी तपस्या और त्याग वही मुझे महान और दूसरो को तुच्छ तो नहीं समझने लगा है? सारजनिक जीवन में एव व्यवहारिक जीवन में मैं किसी का दमना शोषण और उत्पीडन तो नहीं कर रहा हू? निज को निहारना हमारा यह "मैं" भेट अहंकार से मुक्ति दिलाता है। जैन धर्म की यही प्रेरणा है। जैन धर्म जीवन धर्म है। जैन धर्म आचार प्रधान है और अन्तर शुद्धि पर बल देता है। परमात्म पद की प्राप्ति मन, वचन और शरीर को शुद्ध करने सब जीवों के प्रति समता के व्यवहार से ही हो सकती है।

5 भू जवाहर नगर, जयपुर-302004

भावी पर्याय और उसकी आयु रचना

□ वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल

(मरने के बाद कौनसी पर्याय प्राप्त होगी, यह जिज्ञासा करीब करीब सभी मनुष्यों में रहती है, लेकिन इसका समाधान कितने मनुष्य कर पाते हैं? जैन शास्त्रों में इस प्रश्न का विस्तार से समाधान किया गया है—लेखक)

प्रश्न—पर्याय मनुज देवों की या तिर्यन्च, नारकी की होवे ।

या हो निगोदिया जीवों की किस विधि यह जीव उसे पावे ॥

उत्तर—निज भावों वश ही जीव यह पर्याय चतुर्विध पाता है ।

प्रतिक्षण के भाव वनें इसके, वैसी पर्याय रचाता है ॥1॥

नाटक में जिस विध क्रम क्रम से, सब दृश्य संजोये जाते हैं ।

उनका एक भाव वने जैसा ही, नाम उसे दे देते हैं ॥2॥

इस विधि ही आयुवन्ध समय जो, भाव सन्तुलित बनते हैं ।

वह निर्माता भावी गति का, ऐसा ही जिनवर कहते हैं ॥3॥

यदि अशुभ कर्म बहुतायत में हो, पर्याय अशुभ वह पाता है ।

शुभ कर्मों का बाहुल्य यदि हो, शुभ गति निश्चित पाता है ॥4॥

कोई विच्छेद या सर्प वने, कोई स्वर्गों में जाता है ।

कोई मानव या नारक वने, निज अर्जित गति को पाता है ॥5॥

देवगति—जो मन्द कपायी होता है, संयम गुण निज में लाता है ।

आरम्भ परिग्रह अल्प करे, आचरण देवसम करता है ॥6॥

तप त्याग युक्त जीवन उगका, जीवों को दुःख ना देता है ।

वह देव तुल्य जीवन व्यतीत कर, देव गति पा लेता है ॥7॥

नरक गति—जो तीव्र कपायी होता है, जीवों को बहु दुःख देता है ।

जग से लड़ता जीवन न्योना, वह नरक गति में जाता है ॥8॥

पर के दुःख को ना दुःख समझे, वह स्वार्थ साधना करता है ।

आरम्भ परिग्रह बहुत करे, वह नरक गति में जाना है ॥9॥

मनुष्य गति—आरम्भ परिग्रह घटप करे जीवन अति तरल बिताना है ।

उपकार करे सब जीवों का, यह दान चतुर्विध देता है ॥10॥

ऐसे जीवों में मानवता उनके निज कार्य दिखाते हैं ।

वे गति मनुष्य की प्राप्त करें, अरु सुखमय जीवन पाते हैं ॥11॥

तिर्यन्च गति—मायाचारी जो बहुत करें, सबको वे धाला देते हैं ।

मन वचन काय में पृथक् पृथक्, तिर्यन्च गति में जाता है ॥12॥

तिर्यन्च सभी टेढ़े मेढ़े निज वक्र भाव वश पाते हैं ।

दुनिया को जो ठगना चाहे, वे खुद को ही ठग लेते हैं ॥13॥

उपरोक्त कथन एक मकेत भाग है । वस्तु स्थिति तो यह कि चोरासी लाग्ग योनियों के लिये चोरासी लाख तरह के ही भाव बनते हैं । जीव अपने जीवन काल में जिन भावों में जीता है वे भाव ही उसकी भावी पर्याय का निर्माण करते हैं । जीव जैसे भाव बनाता है वैसे ही ढाचा प्रतिक्षण बन रहा है, आयु की समाप्ति पर वह ढाचा उस जीव के निवास के लिये तैयार मिलता है और वह जीव वर्तमान शरीर छोड़कर स्वोर्पाजित उस शरीर में जाकर निवास कर लेता है । भावी पर्याय की आयु रचना तो इसी जन्म में हो जाती है, उसका उदय वर्तमान पर्याय की समाप्ति पर होता है । वर्तमान आयु का दो तिहाई भाग समाप्त होने के प्रथम समय में भावी (पर्याय) की आयु का वच होता है । दो तिहाई समय में जिन भावों में जीव जीया है, उन सम्पूर्ण भावों के श्रेष्ठत भाव यदि उम समय हो तब ही भावी आयु का वन्ध होता है, अन्यथा नहीं । दो तिहाई आयु पूरा होने पर श्रेष्ठत स्तर के भाव यदि न हों तो भावी पर्याय की आयु का वन्ध नहीं होता । इस प्रकार के आठ अवसर मिलते हैं और आठों अवसरों के विफल होने पर मृत्यु के समय आयु का वच अवसर होता है ।

उदाहरण—मान लीजिये एक मनुष्य की आयु साठ वर्ष की है तो उसकी आयु के निम्न आठ अवसर आयुबन्ध के लिये होते हैं—

प्रथम अवसर	द्वितीय अवसर	तृतीय अवसर	चतुर्थ अवसर
40 वर्ष	53 वर्ष 4 मास	57 वर्ष 9 मास 10 दिन	59 वर्ष 3 मास 3 दिन 20 घड़ी

इसी प्रकार आगे भी शेष आयु के दो तिहाई व्यतीत होने पर आयुबन्ध के आठ अवसर (अपकथ) हैं ।

आगम कहते हैं कि आयुबन्ध होने के पश्चात् उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है । राजा श्रेणिक ने सप्तम नरक की तैतीस सागर की आयु का वच किया था, लेकिन अपनी गलती समझकर उसने अपना सुधार किया । वह सम्पन्नदृष्टि बना और उसने गति सप्तम नरक से प्रथम नरक में बदलवाली और आयु चोरासी हजार वर्ष की ही रह गई । ऐसा नियम है कि आयुबन्ध होने के बाद वह बदलता नहीं है केवल उम आयु की अपने अच्छे बुरे कार्यों से कम या अधिक किया जा सकता है । यह भी उपरोक्त आठ अपकथों के काल में ही होता है ।

“आतंकवाद का अन्त अहिंसा के द्वारा ही सम्भव है !”

—कुमारी मीनाक्षी विजय
छात्रा—श्री पद्यावती जैन बालिका
उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर

जीवन एवं मृत्यु मानव इतिहास के एक सिक्के के दो पहलू हैं हम इनमें से मात्र एक का चयन कर सकते हैं ! इसका प्रमुख कारण यह है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद जीवन के लिए चुनौती के रूप में उपस्थित है ! यदि हम मृत्यु को असंगठित करना चाहते हैं तो आतंकवाद की और कदम बढ़ायेगे ! आज विश्व क्षितिज पर आतंकवाद प्रलय कालीन मेघ की भाँति उमड़-धुमड़ रहा है ! ये परमाणु युद्ध के भय से भी अधिक भय वह तथा रोमांचकारी है ! आज आतंकवादी गतिविधियों का शिकार भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व है !

ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है ! रचनाकार ब्रह्मा ने बुद्धि एवं विवेक प्रधान मानव से यह आशा की थी कि “वह धरती के यह नाम अधिकार से मुक्त करेगा” महर्षि व्यास जी ने लिखा है कि नाहि मनुस्यात श्रेष्ठतक हि किञ्चित !

अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या मानव ब्रह्मा की अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहा है ! उत्तर नकारात्मक मिलता है ! इसका कारण यह है कि मानव आज आतंकवाद की विनाशकारी चादर ओढ़े हुए है ।

आतंकवाद के प्रसार के कारण

आतंकवाद के प्रसार के निम्न कारण हैं—

1. क्षेत्रवाद—क्षेत्रवाद से तात्पर्य है कि जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आदि कारणों ने अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक हो । भारत में पंजाब आन्दोलन एवं श्री लंका में धार्मिक ममत्ता इसके प्रमुख उदाहरण हैं ।
2. धर्मनिष्ठता—धर्मनिष्ठता भी आतंकवाद को फैलाने का उत्तरदायी कारण है । जिसके बंती भूत होकर कुछ लोग आतंकवाद को फैलाने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं ।

- 3 सस्कृतिक—विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सास्कृतिक परंपराओं का होना भी आतकवाद को फैलाने का उत्तरदायी कारण है। क्योंकि अपनी-अपनी सस्कृति पर गर्व करके दूसरी सस्कृति पर तीखा प्रहार किया जाता है।
- 4 भाषा की विविधता—भाषा की विविधता भी आतकवाद को फैलाने का महत्वपूर्ण कारण है।
- 5 रग-भेद नीतियों का पनपना—रग-भेद नीतियाँ भी आतकवाद को फैलाने में बढावा दे रही है।
- 6 राजनैतिक कारण—बुद्ध लोग अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आतकवाद का फैलाने में तत्पर रहते हैं।

आतकवाद का प्रभाव

आतकवाद का प्रभाव निम्न चीजों पर पडना है।

- 1 सामाजिक—आतकवाद का भीषण प्रभाव समाज पर पडता है। इससे समाज में अनैतिकता, अविश्वास और धर्मांधता फैलती है। जिससे मनोबल सुनस्कृति विकोप मूल्यों का ह्रास होता है।
- 2 आर्थिक—आतकवाद से विश्व की आर्थिक क्रियाएँ कमजोर होनी हैं। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जनता पर पडता है। आर्थिक क्रियाएँ विश्व के विकास की आत्मा होती हैं। आतकवाद द्वारा इस आत्मा को भङ्गभोर देने के कारण विरग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है।
- 3 राजनैतिक—आतकवादी गतिविधियाँ अरुद्धी राजनीति को विगण्डित कर देती हैं।
- 4 नैतिक—आतकवाद को नैतिक पतन का प्रमुख कारण कहा जावे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए नैतिक मापदण्ड का विकास आतकवाद के अवच्छेद हो जाता है। परिणाम-स्वरूप लोग के आपनी विश्वास में नजोल से जँमे—महर्षियों को ठँस पहुँचती है।

आतकवाद का अन्त

आतकवाद का समाप्त करने के लिए आतकवादियों का अन्त किया जा रहा है। इसके लिए महावीर स्वामी और महात्मा गाँधी के अहिंसात्मक प्रवृत्ति का प्रचार किया जा रहा है। और मरकार आतकवादियों को धीरे-धीरे समाप्त कर रही है। जिससे “न रहेगा वास न वजेंगी वासुरी” और आतक का अन्त हो जायेगा। कहा गया है कि “अति सर्वत्र वर्जयेत” अर्थात् अति को सब जगह निषेध माना गया है।

जिस प्रकार की—

“अति कपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण !
अति दानाद् वलिर्वदधो, अति सर्वत्र वर्जयेत !”

अर्थात् अत्यन्त रूपवती होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यन्त अभिमानी होने के कारण रावण का नाश हुआ और अत्यन्त दानी होने के कारण वलि को वाँधा गया। अर्थात् अति को सब निषेध माना गया है ! और उसी प्रकार अति आतंकवाद भी लोगों की अधिक मृत्यु का कारण है ! हिंसा दो प्रकार की होती है—

1. मारकाट और दूसरी, दूसरों के प्रति नफरत की भावना रखना अहिंसा के प्रचार द्वारा हमें इन दोनों का ही अन्त करना चाहिये। अहिंसा का अर्थ होता है ! हिंसा न करना, लोगों की हत्या न करना, दूसरों के प्रति नफरत की भावना न रखना। जैसे:—

“जीओ और जीने दो के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए महावीर स्वामी ने कहा है कि—“ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और तिथंगलोक” इन तीनों ही लोको में जितने भी प्राणी और स्थावर जीव है हमें उनका प्राणों का विनाश करने से दूर रहना चाहिए। यदि केवल इसी विचार को ससार के सभी प्राणी अपना ले तों संसार में सभी प्राणी सुख का अनुभव प्राप्त कर लेंगे ! वास्तव में जितना प्यारा हमें अपना प्राण है उतना ही दूसरो को भी तो प्यारा है फिर हिंसा क्यों की जाती है !

महावीर के ‘अहिंसा व्रत’ को अपना कर महात्मा गांधी ने देश को स्वतन्त्र किया जो संसार में एक अनूठा आदर्श है। वास्तव में “अहिंसा की शक्ति असीम है” यह गांधी जी ने दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। महावीर की इस अहिंसा के देन से युग को उधारा जा सकता है फिर अणु युग की क्या आवश्यकता है जिससे संसार भयभीत है। अणु से आकुल यह युग विनाश के कगार पर खड़ा है जिसका अन्त “अहिंसा के द्वारा ही सम्भव है !

महावीर की अहिंसा आज के परमाणु प्रलय को रोकने में पूर्ण समर्थ है। वास्तव में विश्व के कर्णधारों का यह पावन कर्तव्य है कि वे अहिंसा की महता को परम युग को पतन में लाने के लिये।

अहिंसा की आवश्यकता संसार में महसूस की जा रही है। विन्तु राजनैतिक परिस्थितियों के कारण व्यवधान पड़ जाता है। हाँ एक अवश्य संसार महावीर की अहिंसा के देन को अपनायेगा ! जब उसी आत्मघाती प्रवृत्ति संघर्षों में शान्त हो जायेगी।

महावीर की अहिंसा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अहिंसा के परम उदाहरण माने गये प्रयत्नशील रहे ?

उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि महावीर प्रतिपादित अहिंसा विश्व कल्याण की अद्वितीय धाती है। सुख शांति की जननी है। जगत की रक्षा करने वाली आलौकिक शक्ति है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते हैं कि आतंकवादी हमें सताते हैं हम उनसे बचने के लिए उन्हें सजा देते हैं। उस क्षण वे भाग जखर जाते हैं। लेकिन दूसरी जगह जाकर अपना आतंक फैलाते हैं। इस प्रकार आतंकवादियों का उपद्रव बढ़ता जाता है क्योंकि उन्हें तो आतंक को अपना पेशा बना लिया है। गांधी जी कहते हैं कि इससे तो बेहतर यह है कि आतंकवादियों का आतंक वदास्त किया जाये इतना सहन करने पर गांधी कहते हैं कि यह इससे उनको समझ आयेगी। आतंकवादी हममें अलग तो नहीं है हमारे लिए तो सब सगे हैं, भाई-बन्धु हैं। इसलिए उन्हें सजा देना भी ठीक नहीं है। लेकिन उपद्रव सहते जाना ही काफी नहीं है इससे तो आतंकवादियों में कायरता पैदा होती है। इसके लिए हम और एक विशेष धर्म महसूस करते हैं। आतंकवादी यदि हमारे भाई-बन्धु ही तो यह भावना उनमें भी हमें पैदा करनी चाहिए और उन्हें अपना करने के तरीके ढूँढने की जरूरी तकलीफ हमें उठानी चाहिए। “यह है अहिंसा की राह” इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आतंकवाद का अन्त केवल अहिंसा में ही निहित है।

कहा गया है कि — ‘अहिंसा परमो धर्म’

अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है इसलिए लोगों को हिंसा नहीं करना चाहिए।

आतंकवाद का अंत अहिंसा में ही निहित है ।

□ श्री अनिल जैन

अन्धकार जीवन की गति के बाधक है । दूसरे शब्दों में कहे तो शत्रु अन्धकार से प्रत्येक व्यक्ति डरता है अन्धकार के साम्राज्य कृपक खेती नहीं कर सकता व्यापारी अपनी दुकानें बन्द कर देते हैं । इतना ही नहीं पथ के पथिक की अपनी यात्राएँ स्थगित कर देते हैं । इसके अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार का अधेरा है । वह जुल्म आतंकवाद या अत्याचार का है । इसके अधेरे में दिन भी सूर्य उदय नहीं होता इस आतंकवाद के अधेरे में कभी पजाब बन्द होता है तो कभी भारत बन्द होता है । इस आतंकवाद के अधेरे में माताओं के पुत्र, बहिनो के भाई, स्त्रियों के सुहाग अभी तक नहीं मिले हैं । इतना ही नहीं उनकी लाशें भी नहीं मिली वे गाव के सरपंच से लेकर देश के प्रधान-मन्त्री तक इस आतंकवाद के अधेरे में लिप्त थे ।

हमारे देश के लोगों ने अहिंसा का मार्ग न अपनाकर हिंसा को अपनाया है । हमारे देश में महात्मागांधी, महावीर स्वामी आदि महान् पुरुषों का जन्म हुआ, उन सभी ने अहिंसा पर जोर दिया कि किसी भी आतंकवाद का अंत हिंसा कतई नहीं हो सकता उसका उत्तर है प्रेम और मोहब्बत बलिदान और कुरबानी से ही इस पर काबू पाया जा सकता है । देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया फलस्वरूप उन्होंने अनेक विपत्तियां भेजते हुए अहिंसा के मार्ग से ही देश को स्वतन्त्र कराया ।

लेकिन आज परिस्थियां ऐसी हैं कि उस समय पंजाब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जो काफी भयंकर है । पंजाब उस समय एक भयंकर दौर से गुजर रहा है । यह समझना सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं सम्पूर्ण राष्ट्र की समस्या है । पंजाब के लिए जो चुनौतियां हैं वे पंजाब की हजारे के लिए नहीं पंजाब में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं वे चुनौतियां राष्ट्र के धर्मिकता की समस्या हैं । जिम्मेदार समाधान करना हम सब का कर्तव्य है कोई एक चुनना देना और कह देना ही नहीं ठीक हो जाएगा मेरे मत में ऐसी परिस्थितियों से कोई चुनना देना देना कोई नहीं जिम्मेदारी का काम नहीं ।

पंजाब के हल के लिए कुछ ऐसे ही तत्व सन्धिय हैं। जिनकी आस्था कहा है। यह भी सदेहास्पद है। वे लोग आतक के सहारे निराय करने पर आमादा है। पंजाब के प्रश्न के लिए समुचा राष्ट्र एकमत है। आतकवाद के सहारे निराय की प्रक्रिया को हम कभी भी प्रश्चय नहीं होने देंगे न ही उसे सफल होने देंगे। ऐसी परिस्थितियों में पंजाब में निराय कराने की जो घोशिश हो वह राष्ट्र की एकता और अखण्डता को खण्डित करने वाली है।

हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जो भी फंसला होगा वह काफी सोच विचार और विचार-विमर्श के माध्यम से होगा जिसे पंजाबी में कहते हैं गल से होगा गोली से नहीं अब प्रश्न यह उठता है कि गल में शामिल होने के लिए सभी व्यक्ति अपनी-अपनी जगह खड़े हैं लेकिन सभी यह सोचते हैं कि पहले कोई दूसरा स्वात करे तब हम शामिल हो कुछ सोचते हैं कि काम पुरा हो जाए तब शामिल हो कुछ की और शर्तें हैं। मेरी राय में यह एक तरह का जिमे अग्रोजी में बहते हैं। फलश हो गया है इसमें निकलने के लिए सभी को प्रधानमंत्रीजी के सवेत का फायदा उठाया जाना चाहिए। उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि वे किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति से बात करने को तैयार हैं शत सीफें ये हैं कि वे किसी प्रकार के अतकवाद को सहारा न दें।

जहां तक कानून और व्यवस्था का सम्बन्ध है। यह तो आतकवादियों ने ही पैदा की है। अत ममभीते का प्रश्न ही नहीं उठता कुछ लोग जो इनके बहुमत में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। जो लोग हिंसा नहीं चाहते और न ही हिंसा के मत में हैं। और न ही खालिस्तान चाहते हैं। समयन उन्हीं लोगों का है।

पंजाब की समस्या देश के लिए एक अहम् ममता है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी इस ममले को बड़ी सजीदगी से ले रहे हैं। यह कथन सही है क्योंकि यह समस्या सावजनिक और राजनैतिक दोनों के हल से ही दूर हो सकती है। इसके लिए वहां की स्थिति सामाय बनाई जाए ताकि वहां के लोग बिना डर के रह सकें।

पंजाब की समस्या के हल का यही समाधान है कि हिंसा को हिंसा से खत्म नहीं किया जा सकता, आतकवाद का अत राज्य आतकवाद बर्तई नहीं हो ममता यह केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को माननी चाहिये। पंजाब की समस्या के हल के लिए सप्रथम हिंसा को समाप्त किया जाय जेला में जो नेता है। उनका रिहा किया जाय मेरा मत है कि जेलों में नेता बंद हैं वे खालिस्तानी नहीं वे इज्जत का ममभीता चाहते हैं। वे प्रिण्टा और इज्जत चाहते हैं और उनसे बात चीत की जाए शायद उससे कोई हल निकल जाय क्योंकि अगर हिंसा को हिंसा से निपटा जाएगा तो अतकवाद और बड़ेगा इसलिए इसके लिए अहिंसा पर जोर देना चाहिए दूसरे बात केन्द्र और राज्य सरकारों के समर्थन की है। राज्य के राज्यपाल वर्डमान हैं। केन्द्र राज्य में राज्यपाल नियुक्त करती है और वह उसका होकर होता है। मेरा निजी राय यह है कि जो राज्यपाल नियुक्त करे इससे समस्या का 90% हल हो जाएगा। तीसरी सतलोंगो वाल की धन के अनुनांर

चन्डीगढ़, पंजाव को दे देना चाहिए क्योंकि किसी समझौते में यह नहीं लिखा गया कि पंजाव चन्डीगढ़ खरीदेगा इस समय आप दाम मुर्कर कर रहे हैं कि पंजाव कितने दाम चुकाएगा यह कहा का इन्साफ है। यह कहां का न्याय है। यदि सीधी अगुली से ही काम चल जाए तो अगुली टेढ़ी करने से क्या फायदा हम हर पांच पांच साल में अपना राज्य बदलते हैं, कानून बदलते हैं तो फिर यह दंगा क्यों यह गोलावारी क्यों हिंसा और जनतन्त्र दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसको लेने का क्या हक है। भाई-भाई की हत्या करता है। यह काम तो कोई मुजरिम भी नहीं कर सकता अवोध वालकों की हत्या भक्ति में लीन साधु संतों पर गोली दागना मामूक स्त्री पुरुषों को अपनी गोली का शिकार बनाना यह कहां की इन्सानियत है। एक दिन वे अपनी ही जहर रूपी आग में जलेगी।

इन्दिरा गांधी की हत्या के पूर्व और इसके बाद सिक्खों को चुन-चुन कर सारे देश में मारा जलते हुए टायर उनके गले में लटका दिये गए उनकी स्त्रियों को वेर्डज्जत किया। यह इन्सानियत के नाम पर एक कलक। आज सिक्खों के साथ यह जुल्म हो रहा है कल किसी और समुदाय के साथ होगा।

पंजाव के मामले के बारे में बार-बार सोचता हूँ और सोचने-सोचते बापू को अपनी आंखों के सामने लाकर पूछता हूँ कि बापू अगर तुम जिंदा होते तो इस मामले को कैसे सोचने मुझे उनकी तरफ से एक ही उत्तर मिलता इस मामले का उत्तर प्रेम और मोहब्बत है वलिदान और कुर्बानी है। इसका हल गोली कतई नहीं मैंने पिछले तिनो अखबार में पढा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कुछ लोग पंजाव जा रहे हैं वे वहां के नोजवानों से बातचीत करेंगे उन्होंने अहिंसा का संदेश देगे मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को आप आतंकवादी कहते हैं वे सरकार से ज्यादा शरीफ हैं वे लोग इन नोजवानों की बात सुनेंगे और किसी प्रकार का आतंकवाद नहीं फैलाएंगे उस गमरया का एक ही हल है।

आज भारत के आगम में सब कुछ ठे अनाज है, प्रत्येक वस्तु है यहा का नागरिक संसार के उच्च नागरिकों से गिना जाता है लेकिन इस सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को महा पर भगवान् बुद्ध, भगवान् महावीर महात्मा गांधी आदि नेता पैदा हुए उन्होंने इन संसार के लोगों को प्रेम व एकता का संदेश दिया महावीर स्वामी ने जीयो और जीने दो का नारा दिया उन सिद्धों ने एक बार पैदा किए उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना तन-मन, धन यहा तक की अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी ऐसे ही देश में आज आतंक के बादल मन्दरा रहे हैं। आन-गम के राष्ट्र गुरु सिद्धों और हिन्दुओं में फूट डालकर देश का विभाजन करवाना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों के ये लोग तो नाम पर मुसलमान हैं। उनकी उन्नतियों का उपयोग राजाज्यजादी उठा रही है। ये उनसे हिंसा व अत्याचार देश में अजाति फैलाना चाहते हैं। हिन्दू स्वियत एकता को मोड़ना चाहते हैं। आतंकियों के संघर्ष सिद्धों और हिन्दुओं में मिनकर आजादी की लड़ाई की थी जिना केक बाद के दोनों भारतीयों के संघर्ष लड़ने से सिद्धों बाहरी उन्नतियों ने पुनः पर यह अल्पसंख्यक संघर्षों को पैदा की है। मैं यह संस्कार

बहुता हू पुलिस और जज गवाह और जल्लाद का रोल भ्रदा कर रहे है । पुलिस का काम है मुजरिम को पकडना और सजा देना और उस पर मुकदमा चलाना कानून का काम है गोली का उपयोग करना कानून के खिलाफ है । लेकिन सरकार स्वयं इस कानून का उल्लघन कर रही है ।

पजाब को इस अघकार से निकालने के लिए अहिंसा का सहारा लेना होगा क्योंकि अहिंसा के माध्यम से ही पजाब आने वाले समय में उस मुकाम पर पहुच जाएगा जो दगो से पहले थे उसकी खोई हरियाली और बहार उसे पुन मिल जाएगी वह अपनी सरकार बना लेंगे जिससे धीरे-धीरे हिंदु और सिक्को में पुन एकता लाई जा सकती है क्योंकि अहिंसा एक-एक अस्त्र है । जिसे किसी भी आतंकवाद अत्याचार अथवा जुल्म का मुकामला किया जा सकता है । अहिंसा वो शक्ति है जिसने अंग्रेजो को देश छोडने के लिए मजबूर कर दिया था वडी से बडी साम्प्रदायिक ताकत को अहिंसा के सहारे खत्म किया गया । अतः मेरे यही मत है कि कियो भी समन्या या समापन हिंसा बतई नही हो सकती हमें अहिंसा का माग अपना कर ही आतंकवाद पर बाधू पाया जा सकता है । यदि हमारे दाये गाल पर चाटा मारे तो हमे बाया गाल भी उसकी तरफ कर देना चाहिए ।

अहिंसा परमो धरम
जीवो और जीने दो ।

यही हमारा नारा होना चाहिये ।

अप्रवाचल माध्यमिक विद्यालय, जयपुर

With best compliments from :

A House of Quality Printing —

Jayna Printers & Stationers

673, Bordi Ka Rasta, Kishanpole Bazar, JAIPUR-3

Gram : JAYNAPRINT □ Phone : 63068, 68881

Jayna Calendars & Plastics

Leading Manufacturers & Suppliers of :

DIARIES □ CALENDARS □ WEDDING CARDS
PLASTIC COVERS & FOLDERS ETC.

S M. S. HIGHWAY, JAIPUR-302003

Phone : 73539

शुभ कामनाओं सहित :

राजश्री पिक्चर्स (प्रा.) लिमिटेड

जयपुर

खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति (बरसी-जयपुर)

खादी ग्रामोद्योगो का लक्ष्य क्षेत्र मे गरीबी निवारण और
रोजगार देने का है । इसमे सफलता मिलना
तब तक सम्भव नहीं जब तक गाव-गाव
से वेध और अवेध शराव
जड मूल समाप्त न हो जाय ।

खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति बरसी (जयपुर)

(धीतरमल गोयल)
अध्यक्ष

(सहमोचन्द भण्डारी)
मंत्री

Bhuramal Rajmal Surana

Haldiyan Ka Rasta

JAIPUR-302 003

Phone : 42628

With best compliments from

KUSHAL PRINTERS

A HOUSE OF MODERN PRINTING

EMBOSSING □ DIE □ SCREEN □ LEAF □ MULTI COLOUR

AND

ALL KINDS OF OFFICE STATIONERY PRINTERS

Godhon Ka Rasta, Kishanpole Bazar, JAIPUR-302 003

Phone 76052

KHUSHAL Printers & Stationers

SIVAJI CHOWK, KHURRA BRAHMPURI, JAIPUR-2

QUALITY OFFSET & LETTER PRESS PRINTERS

Phone 76052

With Best Compliments From

Siya Ram Platen (Pvt.) Limited

Plot No A-69, Vishwakarma Industrial Area

JAIPUR - 302 013

Manufacturers Of

H D P E WOVEN BAGS

Phone Off: 832400 Res: 64312

Orient Road Lines

FLEET OWNERS & TRANSPORT CONTRACTORS

E-8, Transport Nagar, JAIPUR-302 004

Phone : 43727

H. O. : New Grain Mandi, KOTA

[Phone : 24033 & 25403

Shree Krishana Steel Rolling Corpn.

37, Industrial Area, Jhotwara

JAIPUR-302 012

Conversion Agent :

The Tata Iron & Steel Co. Ltd.

Manufacturers

ISI Marked concrete Reinforcement,
Bars Heavy Angles Heavy Rounds etc

Phones Offi 842305 842300
Resi 75040 67835 63315

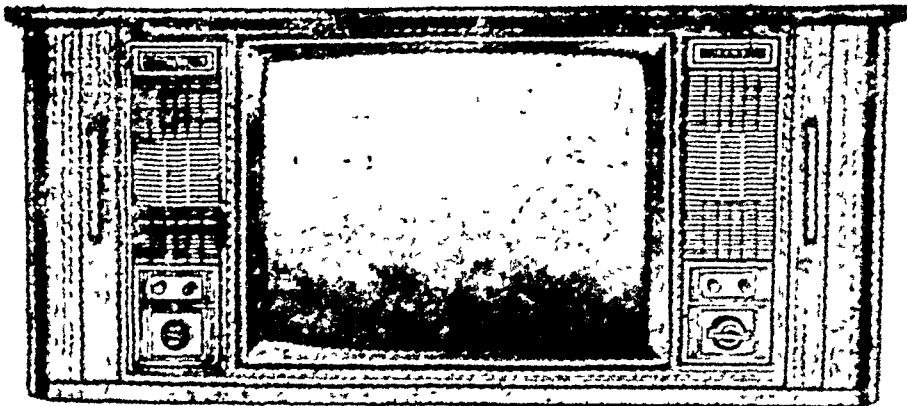
Gram MANSARIACO

With
Best
Compliments
From

Phone { Shop : 76839
Resi. : 65651

ASHOKA ELECTRONICS

393, CHANDPOLE BAZAR, JAIPUR-302 001

Texla[®] The right choice

DEALERS IN .

T. V., FREEZE, COOLER, WASHING MACHINE
MIXER, FANS, GEYSER, RADIO TRANSISTOR
TWO-IN-ONE. DECORATIVE LIGHTS &
ELECTRICAL, DOMESTIC APPLIANCES.

With best compliments from :

HINDUSTAN SALES & INDUSTRIAL CORPORATION

E/101, VISHWAKARMA INDUSTRIAL AREA

JAIPUR

Phone 832352

सर्कार अन्तर्गत, १९६६, १९६६

M/s. Western Indian States Motors

M. I. ROAD, JAIPUR-302 001

Phones : Show Room : 74123, Workshop : 75227, Store : 73397

Cable : "S A N G H"

MANGALCHAND GROUP

Leading Group in Non-ferrous Metals

Manufacturers Of

ELECTROLYTIC & COMMERCIAL COPPER WIRE RODS,
COPPER WIRES CADMIUM COPPER WIRES,
STRANDED CONDUCTORS & STRIPS

Please Contact

R. S. METALS PRIVATE LTD.

Admn Office & Factory

Sp-1, Industrial Estate

Bals Godam

JAIPUR-302 006

Phone 72901/61430

Registered Office

29 'Sanjay Marg

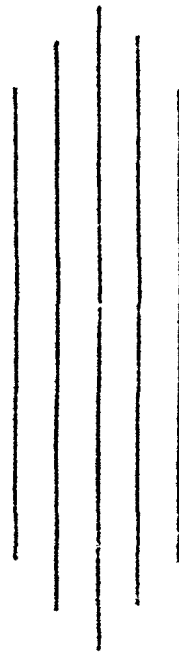
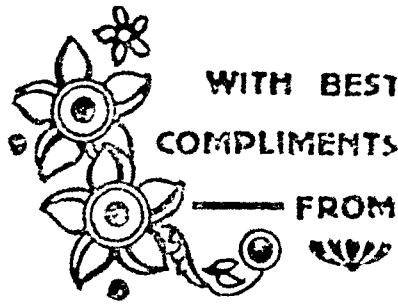
Gopalbari

JAIPUR-302 001

Phone 73611/63611

The logo consists of the letters 'M' and 'G' in a bold, stylized, blocky font. The 'M' and 'G' are connected at the top.

MARK OF EXCELLENCE

Raghuvar (India) Limited

J A I P U R

Phone : 68571

With best compliments from

Rajasthan Metal Industries

C-11, Industrial Estate, Bais Godam

J A I P U R

With best compliments from

RAJASTHAN TUBE MFG. COMPANY LIMITED

Manufacturers & Exporters

ERW GALVANISED BLACK STEEL TUBES AND PIPES

Telephone Offi 73394, 75826 Resl 78587 40735

Works

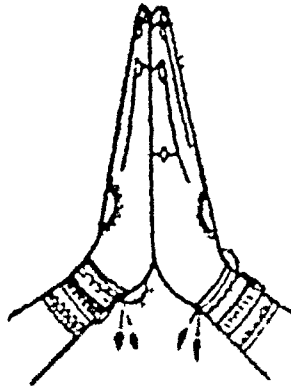
**B 61, Ambaji Ind Area
Abu Road Distt SIROHI**

Regd Office

**18 A, M G D Market
JAIPUR 302 002**

भगवान महावीर की पावन जयन्ती के पुनीत पर्व पर

हादिक शुभ कामनाएं

रतनलाल गंगवाल एण्ड कम्पनी

22 गोदाम, जयपुर (राजस्थान)

फोन : कार्यालय 66614, निवास 68317

*With
Best
Compliments
from*

Jain Cables Private Limited

Manufacturers of

A A C & A C S R CONDUCTORS

Phone Offi 30 Resi 31 Gram JAINCAB (Raipur Marwar)

Registered Office & Works

P O JHUNTHA-306310

Via Raipur Marwar

Distt PALI (Rajasthan)

शुभ कामनाओं सहित :

किस्तुरचन्द इन्दरचन्द कटारिया

ब-11, मोती मार्ग, वापू नगर, जयपुर-302 015

फोन : 72874, 79161, 78879 नाम : KATARIARUG

*With
Best
Compliments
from*

Jain Cables Private Limited

Manufacturers of

A A C & A C S R CONDUCTORS

Phone Offi 30 Resl 31 Gram JAINCAB (Raipur Marwar)

Registered Office & Works

P O JHUNTHA-306310

Via Raipur Marwar

Distt PALI (Rajasthan)

महाश्वर जयन्ती म्मारिका, 1988

शुभ कामनाओं सहित :

किस्तुरचन्द इन्दरचन्द कटारिया

ब-11, मोती मार्ग, वापू नगर, जयपुर-302 015

फोन : 72874, 79161, 78879 नार : KATARIARUG

महर्षीर ज्योती म्कारिणा, 1988

MANISH ENTERPRISES

2636, Ghee walon Ka Rasta, Johari Bazar,

J A I P U R-302 003

Phone 42738

'A' Class Govt Electric Contractor &
Authorised Dealer of Fort Gloster Industrial
Equipments & Hardware, General Order Suppliers

Jaipur Polyspin Limited

B-22/B-1, Shiv Marg
Bani Park, JAIPUR-302 016
Phones : 62714, 63022, 67351

Mills : RINGAS Distt. Sikar (Raj)

रवर्णिम भविष्य
एवं
समृद्धि के लिए
राज बैंक की

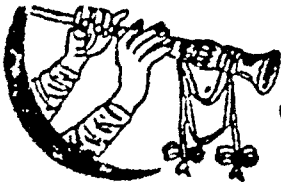
अनेक आकर्षक योजनाओ मे विनियोग एवं
आकर्षक उपहार चैको की प्राप्ति हेतु
निकटतम शाखा से सम्पर्क करे !

दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड

पजीकृत कार्यालय उदयपुर * केन्द्रीय कार्यालय जयपुर

जे० एस० बावेल
अध्यक्ष

WITH BEST
COMPLIMENTS
FROM

BALI CABLES PRIVATE LIMITED

Manufacturers of :

A. A. C. & A. C. S. R CONDUCTORS AND
ALL TYPES OF MACHINERIES

Phone : 36 Gram : BALI CAB (Raipur Marwar)

Branch Office :
SALECHA SADAN
8, Vinod Nagar, Brahmanand Marg
BEAWAR-305901 (Rajasthan)

Registered Office & Works:
P. O. JHUNTHA-306310
Via Raipur Marwar
Distt. : PALI (Rajasthan)

“एक मात्र अहिंसा ही परम सुख दायिनी है”

शुभ कामनाओं सहित •

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ

राजस्थान की प्रमाणित खादी व ग्रामोद्योगी सस्थाओं का मध्यवर्ती संगठन

रेल्वे स्टेशन, गांधी नगर (प० र०)

बजाज नगर, जयपुर-302017

तार सस्था संघ

फोन { कार्यालय 74157
62460
बस्त्रागार 78123

महावीर जयन्ती के पुनीत पर्व पर
हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ :

जैन कारपोरेशन

गोविन्द मार्ग, जनोपयोगी भवन के पास .

जनता कालोनी, जयपुर

टेलीविजन, फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन,
मिक्सी एवं सभी प्रकार के घरेलू उपकरण

* जैन फर्नीचर्स *

गोविन्द मार्ग, जनोपयोगी भवन के सामने

सेठी कालोनी, जयपुर

सभी प्रकार का स्टील फर्नीचर

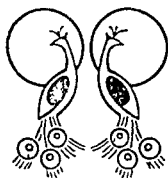
जैन मसाला उद्योग

बालानन्द का रास्ता, चांदपोल, जयपुर

सभी प्रकार के मसालों के निर्माता एवं श्रोक विप्रेता

फोन : आकरि : 62708 निवान 43744

राजरथान का सबसे पुराना और
सर्वाधिक बिक्री वाला समाचार-पत्र

दैनिक नवज्योति

(आपके व्यापार की वृद्धि हेतु विज्ञापन का मरल माध्यम)

जयपुर-अजमेर-कोटा

से एक साथ प्रकाशित

केसरगज

अजमेर

फोन { 21638
23804
22873

स्टेशन रोड

जयपुर

फोन { 76560
61382
77019

सूर्यकु ज, छावनी रोड

कोटा

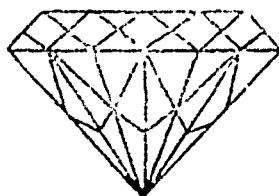
फोन { 26979
26959
23738

"Neither riches nor relations can protect.
Know this and knowledge and get rid of Karma"

— Lord Mahaveer

WITH BEST
COMPLIMENTS
FROM

P. V. JEWELLERS

MANUFACTURERS, EXPORTERS & IMPORTERS OF :

PRECIOUS STONES
GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION COUNCIL'S
AWARD WINNER FOR PRECIOUS STONES

Specialist in :

EMERALDS

"Ganesh Bhawan"
Partaniyon Ka Rasta
JOHARI BAZAR
JAIPUR-302 002 (India)

Gram : "PADAM" ☐ TEL : 0522-275711 PVEJIN
Phone : Office 3616, 3654, Res 78243

With Best Compliments From

Gems Trading Corporation

PRECIOUS STONES

Manufacturers, Exporters & Importers

Tedkia Building, Johari Bazar

JAIPUR (India)

Telegram "REAL"

Telephones 48028, 47149

GOLCHA GROUP OF INDUSTRIES

(Pioneers and Market Leader of Best Quality Talc in India)

Marketed by :

S. ZORASTER & COMPANY

(Minerals Division)

'Prem Prakash', S. M. S. Highway

JAIPUR-302 003

Phone : 48782, 48804

Telex : 0365-353 TALC IN

Gram : JUPITER.

1

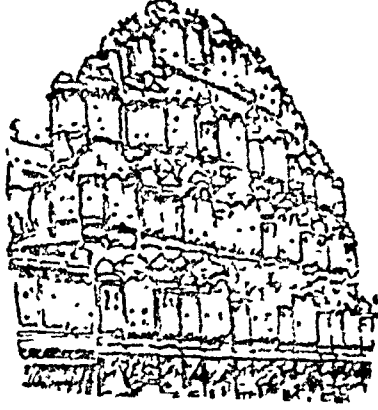

WITH BEST
Compliments
FROM

Sobhagmal Gokalchand
JEWELLERS

POONGLIA BUILDING
JOHARI BAZAR
JAIPUR (INDIA)
Gram 'SHIKHAR
Telex 36-5213
Phones 43030 41042

शुभ कामनाओं सहित :

हवामहल ब्राण्ड

कीटनाशकों का ही प्रयोग करें
अपनी फसल की सुरक्षा करें

❀ एल्ड्रिन ❀ बी० एच० सी० ❀ बोलोडाल डस्ट मिथाइल पैराथियोन
❀ बोगोर डायमेथियोट ❀ मैलाथियोन ❀ एण्डो सल्फान

निर्माता :

बी० एल० इण्डस्ट्रीज

इन्द्रप्रस्थ भवन, चांदपोल बाजार

जयपुर

कार्यालय : 62347
फोन : सै.वही . 832492

“सज्जनो की विभूतिया परोपकार के लिए ही होती हैं”

महावीर जयन्ती के पुनीत अवसर पर शुभ कामनाएं

Ramesh Jain Multani

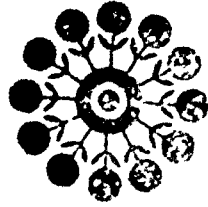
Phone Office 41402 Resi 44802

“मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान् बनता है”

— भगवान महावीर

भगवान महावीर की पावन जयन्ती के पुनीत पर्व पर

* शुभ कामनायें *

संचालकगण

जैम पैलेस ज्वैलर्स

मिर्जा इस्माईल रोड़, जयपुर-302001

फोन : 74175

*With
Best
Compliments
from*

BANSIWALA

Iron & Steel Rolling Mills

(Registered with Government of India)

ADARSH NAGAR
AJMER (Raj)

Phone 21131, 23578 • Gram STEEL

On the occasion of Mahaveer Jayanti

KAPOOR CHAND BHONSA

(Finance Brokers & Commission Agent)

172, Johari Bazar, Jaipur

Jain Bhawan
Dariba Pan
JAIPUR-2
44210 Res.
43740 Res.
48293 Off.

PADAM CHAND JAIN
KAILASH CHAND JAIN
TARA CHAND JAIN
MUKESH JAIN
RAKESH JAIN

पूजन के अष्ट द्रव्यों में जल का महत्व

- १ जल नम्रता, निर्मलता और मधुरता व गभीरता का प्रतीक है ।
- २ जल द्वारा पूजा करते समय मन जल जैसा निर्मल, मधुर और गभीर तो हो, पर जल जैसा अस्थिर - चंचल नहीं होना चाहिए ।
- ३ जिस तरह हिलते हुए जल में सुखाकृति नहीं दिखती उसी प्रकार अस्थिर मन में भगवान के दर्शन नहीं होते ।
- ४ जल जिस तरह मँल घो देता है उसी प्रकार जल चटाकर राग-द्वेष रूपी मँल घो डालना चाहिए ।
- ५ यह जल अनादि काल से पिया, परन्तु प्यास नहीं बुझी, विषयो की आशा-रूपी प्यास बुझाने के लिए भी विषयरूप जल पिया, परन्तु वह आशारूपी प्यास भी इस जल से शान्त नहीं हुई, अतः यह जल आपके चरणों में समर्पण करके समता रूपी जल पीना चाहता हूँ—सच्चा भक्त इसी भावना से जल द्वारा पूजा करता है ।
- ६ जैसे पत्थर जैसी कठोर वस्तु को भी जल धीरे-धीरे काट देता है—अपने में समा लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी धीरे-धीरे विकार को काट दे—शमन कर दे या पचा दे—तभी जल द्वारा पूजा करना सार्थक है ।
- ७ ज्ञानरूपी जल के लिए बाहरी अनुकूलताओं की आवश्यकता नहीं है ।

जयपुर प्रिन्टर्स

रगीन आफसेट की छपाई का एक मात्र स्थान

मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर • फोन 73822

अशोक लुहाड़िया

नगरपालिका नियमों के लेखक एवं सम्पादक

फोन { दुकान . 62587 पी पी.
निवास : 62871

नवोदय

प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स

799, मनिहारों का रास्ता,

जयपुर-302 003

नगरपालिकाओं, पंचायतों, शिक्षण संस्थाओं की
छपी हुई स्टेशनरी व अन्य कार्यालयों के उपयोगार्थ
समस्त स्टेशनरी के एक मात्र विक्रेता

महावीर जयन्ती पर शुभ कामनाओं सहित :

लुहाड़िया टैक्सटाइल्स

(बोम्बे डार्इंग शोरूम)

मिर्जा इस्माईल रोड़, जयपुर-302 001

दूरभाष : दुकान 75879, निवास 78371

लुहाड़िया ज

प्रसिद्ध मिलों के वस्त्रों का एक मात्र प्रतिष्ठान
सवाई मानसिंह हाईवे, जयपुर-302 003

दूरभाष . दुकान 60054, निवास 78371

“निर्वल आत्माओ मे मन्चाई का प्रकाश जुगनू की चमक होती है”

INDIAN MARKETING CORPORATION

MANUFACTURERS
FOOTVALVES, FLANGES PUMP
ACCESSORIES IMPELLERS ETC

526, Godhon Ka Rasta
Kishanpole Bazar
JAIPUR-302 003

Phones Offi 69168 67600
Off & Res 67600

*With
Best
Compliments
from*

SURENDRA BILALA
Proprietor

Phone { Office : 43964
Resi. : 41146

Bilala Jewellers

Exporters & Importers of
Precious & Semi - Precious
Stones & Handicrafts

Off. : 11/2330, Rasta M S B.
Johari Bazar, JAIPUR-302 003

Resi: Bilala Garden, 5, Old Amer Road
J A I P U R

With best compliments from

Phone { 42956 Off
43293 Res

IDEAL GEMS

IMPORTERS, EXPORTERS & MANUFACTURERS
OF PRECIOUS & SEMI-PRECIOUS STONES

Surendra Kumar Mukim

11 Pungalia House

M S B Ka Rasta JAIPUR-3 (India)

Residence

MUKIM HOUSE

PanojKaDanba JAIPUR 302 002 (India)

With best compliments from

श्री नाथजी

Tele 48302

SHRUTIKIRTY INTERNATIONAL R. K. LADDHA & CO.

Manufactures Exporters & Importers in

All kinds of Semi Precious Stones

1412, Laddha Bhawan,

Behind L M B Hotel,

Johari Bazar, JAIPUR-3 (India)

ROHIT ROADLINES

Fleet Owners and Transport Contractors

H-2, Transport Nagar, JAIPUR

Phones : 45134, 44122 Resi 66787

DAILY PARCEL SERVICE :

JAIPUR Ph. 45134	Agra, Kanpur, Allahabad, Varanasi
BALOTRA Ph. 142	Kishangarh, Kanpur, Gorakpur, Lucknow
BHILWARA Ph. 6659	Bhadohi, Khamaria, Mirzapur, Gopiganq
KISHANGARH Ph. 567	Ahmedabad, Balotra, Kanpur, Beawar, Jaipur, Meruth
AGRA Ph. 73802	Kota, Balotra, Jaipur, Kishangarh, Beawar

OUR ASSOCIATES :

KATARIA ROADLINES, H-2, Transport Nagar, Jaipur

KATARIA TRANSPORT CORPN. 55 56, Transport Nagar, Indore

Prop . HEERA LAL KATARIA

With best compliments from :

Nihalchand Jain & Sons

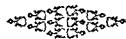
Station Road, Opp Punjab & Sind Bank

JAIPUR-302 006

Phones Offi 65619 Rest 65682

Gram NIHALSONS

**PUMPS FOR ALL LIQUIDS VALVES & SPARES
AVAILABLE IN READY STOCK**

Authorised Dealers

"Kirloskar" Pumps & Valves manufactured by

M/s Kirloskar Brothers Limited

Udyog Bhawan, Tilak Road

Pune 411 002

Phone 31056

हार्दिक शुभ कामनायें

टी. एम. खेमाणी प्रस्तुत करते हैं ।
भारतीय एवम् आधुनिक वाद्य यन्त्रों का संगम !!

स्थापना 1979

फोन : 47009

≡ दी सुन्दर बैण्ड (रजि.) ≡

जौहरी बाजार, मोतीसिंह भोमियों का रास्ता
पहला चौराहा, लाल भवन, जयपुर (राज.)

शुभ अवसरों पर हमेशा अवसर प्रदान करें ।

“सभी पदार्थों पर से आसक्ति हटा लेना ही अपरिग्रह व्रत है”

—जैन दर्शन

महावीर जयन्ती पर हमारी हार्दिक शुभकामनायें

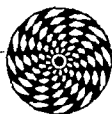
≡ गु ड ल क ड्रे से ज ≡

रेडीमेड वस्त्रों का भव्य शो-रूम

82-83, जौहरी बाजार, जयपुर-302 003

फोन - दुकान 48959, मकान 63950

With Best Compliments From

Cable LAPISFAME

Phone 74672

Chordia Gems International

Bankers — American Express International Banking Corporation, New Delhi
— The New Bank of India Ltd, M I Road, Jaipur
— State Bank of India, Statue Circle, Jaipur

Manufacturers and Dealers In

Precious and Semi Precious Stones, Importers and Exporters

— C-51 Sangram Colony, Jaipur-302001

Specialisers Lapis Lazuli and Emerald Beads Cabutions and Other Articles

With Best Compliments From

Tel 46386

Telex 365 423 Quality

Cable QUALITY

Chordia Enterprises

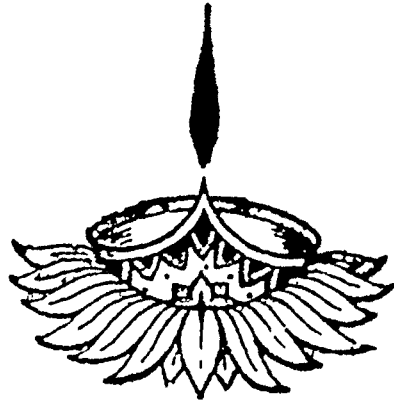
&

Quality Beads Exporters

Specialists Ruby Emerald, Sapphire Beads Cabs and Carved Items

1631, Chordia Bhawan Chaura Rasta, Jaipur 302003

श्री महावीर जयन्ती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमारी हार्दिक शुभकामनाएं :

अरिहंत कारपोरेशन

कोठयारी भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर

Arihant for mens

Available at :—

कोठयारी ड्रेसेज 121 जौहरी बाजार, जयपुर

आकर्षण चौड़ा रास्ता, जयपुर

With Best Compliments From :

Kaycee Sons

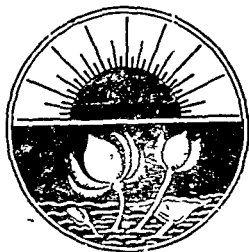
A-48. Bajaj Nagar, Jaipur Phone : 67829

Approved By DGS & D, CSPO

CANDID

Electronic Calculator, Computers & Software

शुभ कामनाओ महित

पाण्ड्या कला केन्द्र

घी वालों का रास्ता, जाहरी बाजार, जयपुर

मुगा डोरिया ❖ कोटा डोरिया ❖ मागानेरी प्रिन्ट माडियो के विन्ता ।

With Best Compliments From

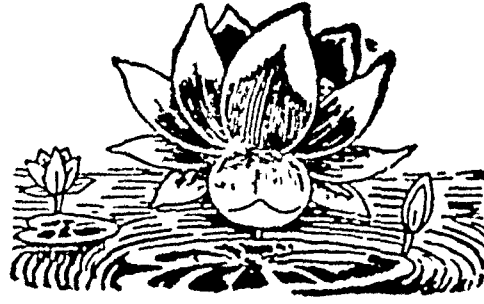
Dial 48373

S. S. KAVADIA
D MECH ENGG

RAKESH EXPORTS

Jewellers, Manufacturers, Exporters, Importers
999, Dhore Building, Gopaljika Rasta, JAIPUR-302 003 India

भगवान महावीर की पावन जयन्ती के अवसर पर शुभकामनायें ।

आर० के० ब्रदर्स

मनीराम जी कोठी का रास्ता, रामगज बाजार, जयपुर

सभी प्रकार की मुपारियों के थोक एवं खेहज विक्रेता

फोन : निवास 61957

Phone : Offi. 68097 Fact. 63696 Resi 74174

KHANDELWAL UDYOGS

B-10 M. G. D. Market, JAIPUR-302 002

Manufacturers of .

⊗ Wire Nettings

⊗ Chain Link Fencing

⊗ Wire Crates

⊗ Barbed Wire

⊗ Paper Pins

⊗ Jem Clips

⊗ Staple Pins

⊗ P. V. C. Wires & Cable

With Best Compliments From

Gram KALYAN

Phone 49058

K. P. Distributors

Ram Bhawan, S M S Highway

Jaipur-302 003

Pharmaceutical Distributors

“परिग्रह दुःख का कारण है”

—भगवान महावीर

With Best Compliments From

M/s. Soni Paper Cones

Manufacturers of

High Quality Paper Cones for Textile Industries

Regd Office

44, Gangwal Park
Jaipur-302004

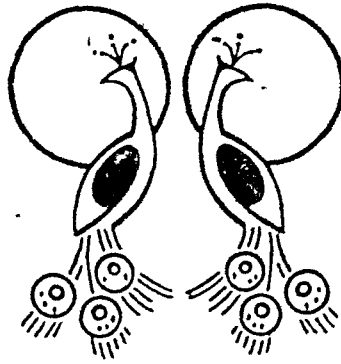
Telephone 49831

Works

743, RII Co Ind Area
Bagru, Distt Jaipur

Telephone 29

With best compliments from :

AGRO CHEMICALS (PVT.) LIMITED

Vishwakarma Industrial Area, Road No. 10

JAIPUR

Phone : 832434

ASHOKA ENTERPRISES

Manufacturers Of
CARPET WOOLLEN YARN

ASHOKA ENTERPRISES

(DYEING DIVISION)

ALL TYPES OF DYEING OF
CARPET WOOLLEN & COTTON YARN
SIRAS HOUSE GANGAPOLE, JAIPUR-302 002

Phone 43620 49624 Res 77666

Cable ASKANT

स्थापित : 17 मई, 1915

फोन : 67152

जयपुर की सर्वाधिक प्राचीन
आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्था

श्री दिगम्बर जैन औषधालय
लालजी सांड का रास्ता

एवं

शाखा आंकड़ों का रास्ता, किशनपोल बाजार
जयपुर

को

जहाँ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा एवं
प्रामाणिक औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं तथा
गठिया एवं मधुमेह (डायबिटीज) जैसे भयानक रोगों
का भी निःशुल्क उपचार किया जाता है ।

अपना

आर्थिक सहयोग दीजिये

महावीर पुरस्कार 1988

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षत्र श्री महावीरजी द्वारा संचालित जैनविद्या संस्थान, श्री महावीरजी के सन् 1988 के पुरस्कार के लिए प्राचाय मुन्दकुन्द मे सम्बन्धित रचनाओं की चार प्रतियाँ 31-10-1988 तक आमन्त्रित की जाती है जो 1984 के पश्चात् प्रकाशित हुई हो। पुरस्कार के लिए अप्रकाशित कृतियाँ भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। अप्रकाशित कृतियों की दो-दो प्रतियाँ स्पष्ट टकरण की हुई तथा जिद्द बनी होनी चाहिये। मुवाच्य हस्तलिखित प्रतियाँ भी इस कार्य के लिए स्वीकृत हो सकती हैं।

नियमावली तथा आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने के लिए दो रुपये का पोस्टल आर्डर नीचे दिये गये पते पर आना चाहिये —

संयोजक,

जैनविद्या संस्थान समिति,

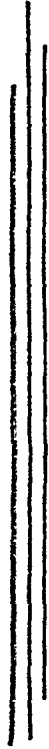
श्री महावीर भवन, सवाई मानसिंह हाइवे,

जयपुर-302 003

पोस्टल आर्डर मन्त्री, दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी,

जयपुर के नाम होना चाहिये।

With best
compliments
from :

Phone : 61776, 62997, 79210

**AMUL
INVESTMENT
CONSULTANCY
(P) LTD.**

(INVESTMENT CONSULTANT & SHARE DEALER)

E-51, CHITRANJAN MARG

C - SCHEME, JAIPUR

शुभ कामनाओं सहित

सूटिंग्स □ शर्टिंग्स □ सफारीज

सभी प्रसिद्ध मॉडलों के अधिकृत विक्रेता

★ ★ राज टैक्सटाईल्स ★ ★

नेहरू बाजार, जयपुर-302 003

- सिलाई की उत्तम व्यवस्था *

रजिस्ट्रेशन न० 13 एल 16 दि० 21 7 84

फोन कालाडोरा 26 पी पी
जयपुर 64831

मैसर्स कालाडोरा हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड
कालाडोरा-जयपुर

उच्च कोटि के हाथकरघा वस्त्रों के निर्माता

पंजिकृत कार्यालय
डी-127, वापूनगर, जयपुर

शुभ कामनाओं सहित :

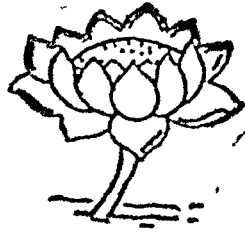
शिवम् हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर

(वेडशीट, टॉवल, साड़ी, ड्रेस मेटिरियल, शर्टिंग सूटिंग एवं
गाज बैंडेस आदि के उत्पादक)

3, के. एस. मोटर्स के पास, न्यू सांगानेर रोड़,
सोडाला, जयपुर

पंजीयन क्रमांक 13/L/13/29-4-84

With best compliments from :

Regn. No. 3259/L

Phone : 45894

NAVJEEVAN HATHKARGHA VASTRA UTPADAK SAHAKARI SAMITI LTD.

नवजीवन हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०

C-23, Industrial Estate, 22 Godown, JAIPUR-302006

MANUFACTURERS OF HANDLOOM BANDAGES, GAUZE CLOTH,
TERYCOT CLOTH, PRINTED BED SHEETS ETC.

MOTILAL
President

SUBHASH CHAND JAIN
Secretary

With Best Compliments

ON
OPENING CEREMONY
OF

BRIGHT GEMS

(Commission Agent, Exporter-Importer of
Precious & Semi Precious Stones)

ON 31st MARCH, 1988

Barnala House, Haldyon ka Rasta,
Johari Bazar, Jaipur-302 003

Tel 42378

“मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान् बनता है”

—भगवान महावीर

एम. डी. पाण्ड्या

जौहरी बाजार, जयपुर

फोन : आफिस 47087, घर 41447, 42986

भगवान महावीर की पावन जयन्ती के पुनीत पर्व पर हार्दिक

शुभ का म ना एं

फतेहचन्द दासुराम जैन

क्लर एण्ड केमिकल् मर्चेण्ट्स

(नवाब साहब की हवेली)

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-302002

दूरभाष : 46261 कार्यालय, 44748 निवास

एजेण्ट : वेस्टर्न फ्लोराइड एण्ड केमिकल्स प्रा० लि०, बम्बई

FATEH CHAND DASU RAM JAIN

TRIPOLIA BAZAR, JAIPUR-302002

With best compliments from

Your Best Source for Quality

Emerald, Ruby, Sapphire and
Semi-Precious Stones

Ratnna Sangam Jewellers

City Showroom

B-6 (C) Prithviraj Road JAIPUR-1 (India)
Tel 73251 72660 ☐ Cable SANGAM

Showroom

Hotel Clarks Amer JAIPUR
Tel 822517

Office

3933, K G B Ka Rasta, Johari Bazar
JAIPUR 302003 (India) ☐ Tel 42579

Prop Raja Kashiwal

With best compliments from

GEMEXI

Exporter & Importer :
precious/Semi Precious Stones.
Specially Emeralds

1418, Pitliyon ka Chowk, Johari Bazar,
JAIPUR

Hello · 43332 ☼ Gram : GEMEXI

With best compliments from :

Phones :

Delhi : 230162/230463

Ajmer : 20713

Ahmedabad : 340388

Manak Chowk

HINDU JEA BAND

JOHARI BAZAR. JAIPUR-3

Phones : H. O. 45089
Resi. 72278

**With Best
Compliments
From .**

For Quality Product Choose Only

Shri bhagwati re-rolling mills

Regd Office & Works

**F-551, Vishwakarma Industrial Area, Road No 6
J A I P U R-302 013**

Phone Office 832568
Resi 79439

Gram REROLLING

Manufactures

**Channel's Window Sections, Tee Iron, Angles, Squares,
Rounds, Twisted Bars etc**

Special Attractions

- 1 Materilas offered after Straighting**
- 2 ISI Marked Materials Available on Demand**

With best compliments from M. P. Patni :

Gram : RAJPUTANA

Offi : 63119

Phone : 40257

Resi. : 62042

RAJPUTANA ENTERPRISES

Rajasthan Sales & Services
C-1-2, Opp. R. S. Post Office
Near Railway Fatak, Rly. Station
JAIPUR-302 006

Authorised Dealer for :

1. INDIAN OXYGEN LTD.
2. TRACTEL TIRFOR
(1) P. LTD
3. SUNHER FLEXIBLE GRINDER
4. MINERVA HOSES
5. ROLMOR ROLLER CHAINS
6. RALLIS INDIA LTD.

Service Centre

1. Wolf Portable Tools.
2. Gas Cutter & Regulators
3. Chalk Chain Pulley Block
4. Tir for Pulling & Lifting &
Usha Crimping Tools

Dealer for :—

IOL Welding Products

MORRIS

Matl. Handling Equipments

tirfor

Pulling &
Lifting M/c.

INDIAN OXYGEN LIMITED

With best compliments from

GANESHDAS BHERULAL PUNGALIA

JEWELLERS

**2372, Pungalia House, M S B Ka Rasta
JAIPUR-302 003 (Rajathan)**

Tel No 45065

With best compliments from

SWEET CATERERS

M/s Gyan Chand Tara Chand Jain

**C-22, LAXMI NIWAS
BHAGWANDAS ROAD
JAIPUR-302 001**

PHONE 74260

OUTSIDE CATERING A SPECIALITY

Heartiest Felicitations From .

Rajasthan Plastic Industries

(MANUFACTURER OF PLASTIC SUTLEE, CONTAINERS AND INDUSTRIAL PARTS)

**SPECIAL 'E' 22 GODOWN
JAIPUR**

TELEPHONE 65737 Factory
48033 Office

With best compliments from :

Mayank Tailors

Ghee Walon Ka Rasta
JAIPUR

With best compliments from

JAIN ROADWAYS

CHARTERS & BOOKING AGENTS

H O Maharshi Devedra Road

CALCUTTA-700 070

GODOWN KUPLI GHAT (NEW JAGANNATH GHAT)
65/20 STAND BANK ROAD CALCUTTA

Phone 398073-391919
385945
392010

Gram Namokar Calcutta
Jaintranco Dalhi
Namokar Jaipur

Res: 346009—399230—391157
Godown 399753

DELHI 110 006
2900 Sirkiwalan
Phone 273103
269467

KANPUR-208 001
25/16 Karachi Khanna Road
Phone 63137

JAIPUR-302 001
A/6 Adarsh Nagar Road
Phone 43674 40828
Res: 43764

U P BORDER
P O Chikamberpur
(GAZIABAD) U P
Phone 200148

AGENCIES ALL OVER INDIA
SPECIAL SERVICES FOR RAJASTHAN

“पर द्रव्य को अपना मानना ही दुःख का कारण है”

With best compliments from :

HOTEL PINK CITY

Opposite G. P. O. JAIPUR

Phone : 66701

JAIPUR QUALITY SWEETS

E-3, GOKHLE MARG, JAIPUR

Phone : 67093

卐 श्री महावीराय नमः 卐

SANMATI TEXTILE

Lalji Sand Ka Rasta,

JAIPUR-3

Phone : 68872

With Best Compliments

Ajay Gems

Exporters, Importers & Manufacturers
of

Precious & Semi-Precious Stones

SPECIALIST IN EMERALDS

Head Office

GUMAN SAGAR

51 GANGWAL PARK

M D ROAD

JAIPUR 302 004 (INDIA)

DIAL 46651 47792

Branch Office

2307 POONGALIA BUILDING

RASTA M S B KA

JOHARI BAZAR

JAIPUR 302 003 (INDIA)

DIAL 41058 42019

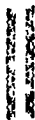

With Best
Compliments
From ·

THE MAHINDRA COMPANY LIMITED

KHAITAN BHAWAN, AJMER ROAD

JAIPUR

DEALERS FOR

GLOSTER CABLES

With best
compliments
from :

PURAN KAMAL UDYOG

**13, Moti Lal Atal Road, M. I. Road,
JAIPUR-301 001**

Phones : Offi. 77481, Resi. 75287

MANUFACTURERS :

**"PKU" BRAND DROPOUT, FUSE ELEMENT TESTED
HT/LT, HORE GAPE FUSES**

STOCKIST :

**ALL TYPE OF ELECTRICAL GOODS HT/LT LINE
Prop. : Milap Chand Jain Begsha**

With best compliments from

Maharaja Printers

Amber Road, JAIPUR

Phone Off 42377
Resi 42171

With best compliments from

S. Naveen Jewellers

MANUFACTURERS, EXPORTERS, IMPORTERS
PRECIOUS, SEMI-PRECIOUS STONES

SONKIYA BHAWAN
S M S HIGHWAY
JAIPUR-302003 (INDIA)
CABLE NAVEEN

Phones [Off 79777, 61022
Resi 76846, 72755

Sunder Das Sonkiya

AJANTA ELECTRIC INDUSTRIES

9/109, Vishwas Nagar, Shastri Gali
Shahdara, DELHI-110032

Manufacturers of :

P. V. C. WIRES & CABLES

Phones : Office : 2204376 Works : 2204565

Resi : 2234376 Gram : BIJLITAR

ajanta CABLES

IS : 694

IS : 1554

East India Udyog Private Limited

(Transformer Division)

Manufacturer of
POWER & DISTRIBUTION TRANSFORMERS
FROM 25 KVA TO 5 MVA
IN 33 KV AND 11 KV CLASS

Phones 866897 866898
Telex 031 66969 ETS IN

Works
107, Prakash Industrial Estate
P O Chikamberpur
GHAZIABAD-201 006

With Best Compliments From :

GEMEXI

Manufacturer, Exporter & Importer
Precious/Semi Precious Stones,
Specially Emeralds

1418 Pillion Ka Chowk,
Johari Bazar, Jaipur.

Gram : GEMEXI
Hello : 43332

With Best Compliments From .

S. Naveen Jewellers

Phones : Offi. 79777, 61022, Phones : Resi. 72755, 76846

Manufacturers : Importers, Exporters & Commission Agents

Precious & Semi-Precious Stones

Sonkia Bhawan, S.M.S Highway, Jaipur-302003 (India)

*With
Best
Compliments
of*

Phone Office 43925, 44995
Res 45495

JAI SHANKER TRANSPORT CO. [Regd]

Fleet Owners & Transport Contractors

Head Office

C-15, Transport Nagar

JAIPUR-302 004

WITH
BEST COMPLIMENTS
AEROZ

Phone : 42516, 45239

Jainsons Roadways

FLECT OWNER'S TRANSPORT CONTRACTERS
B-52, Transport Nagar, Agra Road,
JAIPUR-302 003

City Booking Service Office :

73. Sansar Chandra Road,
Opp New Anaj Mandi
JAIPUR-302 001
Phone : 76495

Head Office :

306, Popat Lal Chamber
3rd FL 4th Cross Lane
Elive Road, Dana Bunder
BOMBAY-400 009
Phone : 339083, 331712

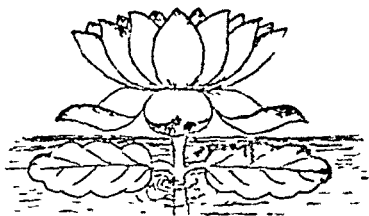
BRANCHES :

Calcutta	Thana	Alwar	Gulabpura	Delhi	Bhiwadi	Bhilwara
277363	595847	21573	134	2521741	71	
264527						

Daily Service between :

JAIPUR ❁ BOMBAY ❁ CALCUTTA ❁ ALWAR
GULABPURA & ALL RAJASTHAN

शुभ कामनाओं सहित :

ओम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन

चारटर्म एण्ड वुकिंग एजेंट्स

हेड आफिस मोती झू गरी रोड, जयपुर-302 004

फोन आफिस 49605, निवास 40860

शाखायें

25, महर्षि देवेन्द्र रोड, कलकत्ता-7

फोन 398390, 392483

गोदाम 67/28, स्ट्रान्ड बैंक रोड, कलकत्ता-6

मदनगज किशनगढ

बस स्टेण्ड के पास

फोन 326

जयपुर, कलकत्ता, आसाम, विहार और यू० पी० हेतु स्पेशल सर्विस

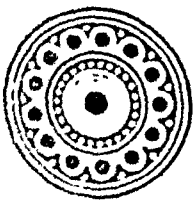
With Best Compliments From :

"A VEGETARIAN'S PARADISE"

A NEW LUXURIOUS HOTEL

- WITH THREE STAR FACILITIES.
- MAGNIFICANT ROOMS WITH ATTACHED MODERN BATHS & HOT & COLD WATER FACILITIES
- THREE CHANNEL MUSIC IN ROOMS.
- AIR CONDITIONERS, AIRCOOLERS, TELEPHONE IN ROOMS WITH UP-TO-DATE FACILITIES & PERSONALISED SERVICE FOR 24 HOURS

HOTEL

SWAGAT

M. I. ROAD, JAIPUR

Phone : 67712 Gram : FACILITY

हादिक शुभकामनाओ सहित

फोन कार्यालय 61092, निवास 62338

मै. शीतलामाता हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक
सहकारी समिति लि., चाकसू
जिला जयपुर

उच्च काटि के हैठलूम वस्त्रो के निमाता
(वेडशीट, चद्दर, गाज वेडेज, सूटिंग, शर्टिंग आदि)

भगवान महावीर की पावन जयन्ती व पुनीत पर्व पर

शुभकामनाओ सहित

महावीर पोलीमर्श (प्रा.) लिमिटेड

FE 16/17, मालवीया इंडस्ट्रीयल एरिया

जयपुर-302 017

विनी हवाई चप्पल व बँनवास जूता के निमाता

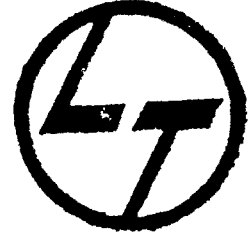
With Best Compliments From :

Cable : RAJSON

Phone : O. 64169, R. 76907

Rajson Traders

Prop. : G. C. Kothari

H. O. : .

Kothari Bhawan
Film Colony
S.M.S Highway Jaipur

Branch :

2920/44 Beadonpura
Karol Bagh
New Delhi-110005

Authorised Stockists :

Eutectic Welding alloys of Larsen & Toubro Ltd.

With Best Compliments From :

Always remember

Jai Industrial Works

22 A, Industrial Estate, Jaipur-6

For Steel Furniture, Hospital Furniture

Tin Containers & Barbed Wire

With Best Compliments From

Phone 78534 (Shop), 40989, 40097 (Rest)

Gopi Chand Sardar Mal & Sons

Patil Brothers

Grain Merchant & Commission Agent

Special D 4

New Grain Mandi, Chandpole Jaipur 302001

With Best Compliments From

Phone 76361

G. K. Distributors

Film Colony Chaura Rasta, Jaipur

With best compliments from :

PRECISION GALVANISING WORKS

MANUFACTURERS OF :

G. I. G S S. BARBED WIRE & OTHER WIRES

14/4, Mathura Road, FARIDABAD-121 003

Phone : 82/5716, 82-5686

Kewal Conductors Pvt. Ltd.

16, 17, I G R INDUSTRIAL ESTATE, AJMER ROAD

B E A W A R - 305 901

Telephones 20217, 20668 20740

Manufacturers of

**AA & ACSR CONDUCTORS, BENDING &
STAY WIRES VARIOUS MACHINES**

With best compliments from P. P. Podar

P. P. Plastics & P. P. Corporation

B-III (b) Road No. 9 c, V. K. I. Area,
J A I P U R-302 013

Phone . 832242

Authorised Destributors of

M/s. Gupat Filaments Ltd. Halal

- H. D. P. E. Fabric Sacks.
- P. P. M. F. Yarn use in Hdpe Bag
Stiching & Mouth Closer.
- Use in Carpet Manufacturing

Always Remember .

GOOD AGE
for
STEEL FURNITURE
Rate Contract Holders

Good Age Mfg Company -
A-25, Atish Market, JAIPUR
Phone : 7 4 8 8 6

भगवान महावीर की पावन जयन्ता के पुनीत पर्व पर हार्दिक

शुभ कामनाए

विजय जालान

विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, रोड न० 9,
जयपुर

With best compliments from

SADHANA ENTERPRISES

A-6, Govind Marg, JAIPUR

T No 44250 P P

Manufacturers of
Aluminium & Iron Steel doors & Windos Grills,
Railing, Compound wall gates & Furniture etc

Heartiest Felicitations From .

The Kishore Trading Co. Ltd.
KHAITAN BHAWAN, M. I. ROAD, JAIPUR-302 001

Sole Selling Agents for Rajasthan
for **GLOSTER CABLES**
Telephone : 73723 Gram : "MADHAV"

Manufactured by :
Fort Gloster Industries Limited
(CABLE DIVISION)
31, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA

With best compliments from :

ORIENT ROADLINES
FLEET OWNERS & TRANSPORT CONTRACTORS

H. Office
NEW GRAIN MANDI
K O T A
Phone : 24033 & 25403

E-8, TRANSPORT NAGAR,
JAIPUR-302 004
Phones : 43727 Off. 45370 Resi.

BRANCHS

AJMER Ph. 24753
BHILWARA Ph. 6455
JODHPUR Ph. 21840
BHAWANIMANDI Ph. 77

BEAWAR Ph. 21118
BAROBA Ph. 51736
UDAIPUR Ph 27255

KHETRI COPPER Ph 64
BOMBAY Ph. 327033
INDORE Ph. 30445
SURAT Ph 38321

शुभ कामनाओं सहित

रजिस्ट्रेशन नं 3395/L

फोन नं 42434
46199

जयपुर पोली कोटन वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि.

1378, राधाकिशन फा कुड,

सुभाष चौक, जयपुर-302 002

कम्बल, ब्लेजर, सूटिंग शर्टिंग व मेटी के निर्माता

महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर अहिंसा धर्म के प्रणेता

भगवान महावीर के चरणों में शत-शत नमन

श्यामलाल मोहनलाल लोहिया एण्ड सन्स

116/117, औद्योगिक क्षेत्र, भोटवाडा, जयपुर

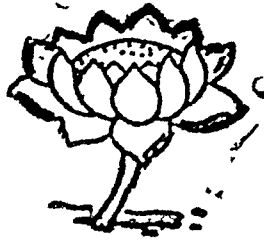
मोहनलाल जैन

माली

श्री दिगम्बर जैन मन्दिर गोरघन

धी वानो का रास्ता, जयपुर

With best compliments from :

Offi 74141
Phone
Resi. . 41333

M/s. ORIENT BATTERIES (REGD.)

KAMLA NEHARU MARKET, M. I. ROAD,
J A I P U R

Works : F-217, Vishwakarma Industrial Area, JAIPUR

With best compliments from :

Ashoka Wire Netting Industries

Manufactures of :

WIRE MESH HEXAGONRAL WIRE NETTING

AGRA ROAD, JAIPUR-302 003

Tel. Ph. No. : 42990

भगवान महावीर का दिव्य सदेश

- सब जीवों को अपना जीवन प्यारा होता है। मरना कोई नहीं चाहता। अतः जीवों और जीने दो।
- ससार में जीव अकेला ही आता है और जाता भी अकेला ही है।
 - ससार विजली के समान क्षणिक और सारहीन है।
 - स्वाध्याय ही परम तप है। तप का आधार ज्ञान है।
 - क्षमा में सब कुछ हो सकता है। क्रोध में साधु को भी अधोगति निश्चित है।
 - निःस्वार्थ उपकार अवश्य फलदायी होता है।
 - दयारहित जीवन धिक्कार योग्य है।
 - ससार में कोई किसी को सुख दुःख नहीं देता। मानव के स्वयं के कर्म ही उसे सुखी दुःखी करते हैं।
 - धर्म से ही सब प्रायोजनों की सिद्धि संभव है। समभाव ही सच्चा धर्म है।
 - देव भी धर्मात्माओं की सहायता करते हैं।

(दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी द्वारा प्रसारित)

मन्त्री कार्यालय

दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी
महावीर भवन, सवाई मानसिंह हाईवे
जयपुर-302 003
दूरभाष 73202

क्षेत्र कार्यालय

दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी
पो० श्री महावीरजी-322 220
(जिला-सवाई माधोपुर) राजस्थान
दूरभाष 23 व 39

With best compliments from :

ALL INDIA ADO

OPP. ALL INDIA ADO

MIRZA ISMAIL ROAD

JAIPUR-302 001

Phone : Off. 73204, Resi. 73205

Gram : ACME

With best compliments from

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF
FINE QUALITY HANDKNOTED WOOLLEN
CARPETS, RUGS & DURRIES

ANIL ENTERPRISES

362, Akron Ka Rasta, Kishanpole Bazar
JAIPUR-302 001 (India)

Phones Off. : 79052, Resi. 78451, 65470, Fact. 79565

Cable : 'BAXIRUGS'

“पर द्रव्य का अपना मानना ही दुःख का कारण है”

बाबुलाल सुरेशकुमार

दडा घी वालो का रास्ता, जयपुर
मुप्रसिद्ध मिलो की सृष्टिग शर्टिंग के शोक एव खेन्ज विक्रेता
फोन 43950

गंगवाल टैक्सटाईल्स

मनिहारो का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार
जयपुर-302 003
फोन 68972 P P

“एक मात्र अहिंसा ही परम सुख दायिनी है”

शुभकामनाओं सहित

सैसर्स राजकुमार नेमीचन्द जैन

बुकान 341, जोहरी बाजार, जयपुर-302 003

शुद्ध देशी घी के विक्रेता

With Best Compliments From :

GARMENTS

Phones { Fact. : 41134
Resi. : 42331

mfg. by **M/s. Jain Sons, Jaipur**

A GREAT NAME IN FASHION

JEANS	—	SHIRTS	—	NIGHT SUITS
NIGHTIES	—	GOWNS		
SAFARI-SUITS	—	BABA-SUITS	—	PADDLE-SUITS
MIDDY'S	—	FROCKS		
SKIRTS	—	TUNICS	—	BLOUSES

SCHOOL UNIFORMS

Available at :

Ready Made Palace

Opp. Prem Prakash Cinema, JAIPUR Phone : 72174

Ready Made Centre

Near L. M. B. Hotel, Johari Bazar, JAIPUR Phone : 48539

Ready Made House

48, Babu Bazar, JAIPUR

Ready Made Home

71, Babu Bazar, JAIPUR

Selection Centre

Film Colony, Chaura Rasta, JAIPUR Phone : 66187

Dress Palace

Raja Park, JAIPUR

Cliff Men's Wear

Raja Park, JAIPUR

"सरल व्यक्ति ही परमात्मा के पथ का अधिकारी है"

'KIRTI' Brand

Asbestos Cement Pressure Pipes & A C Couplings

Manufactured by

M/s. SHREE PIPES LIMITED

P O HAMIRGARH-311 025 Distt Bhilwara (Raj)

Agent for Rajasthan

M/s Jaipur Industries & Trading Corporation Pvt Limited

Katewa Bhawan, IInd Floor, M I Road, JAIPUR

Gram PIPEWALA Phone 64759

With best compliments from

Priya Paper Converters

Papriwal House K G B Ka Rasta,

Johari Bazar, JAIPUR-302 003

Manufacturers & Dealers of

Exercise Books, Register, Cash Book Ledger,

Paper & Stationery Articles

Authorised Dealers

M/s DELHI PAPER PRODUCTS Co DELHI depee

Phone 42133

With best compliments from :

Phone : 832356

B R S RUBBERS

**Manfs. of Rubber Ring, Rubber Sheet &
other Quality Rubber Goods**

**B-306, Road No. 16
V. K. I. Area, JAIPUR**

With best compliments from :

PRATAP ENGINEERING WORKS

Manufacturers of : Barbed-Wires, Wire-Products, Steel Furnitures
A Registered Small Scale Industry

C-12, Biasgodam, Jaipur South, Jaipur (Raj)

Phone : Office 76669 P.P. Rcsi. 64884

Prop. : Pratap Singh Galundia

प्रेम मोक्ष का भव्य द्वार है

— भगवान् महावीर

महावीर जयन्ती पर हमारी शुभ कामनायें

राजश्री विद्यालय

राज्य सरकार द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त

F-38, मंजर शैतानसिंह कालोनी

शास्त्री नगर, जयपुर

फोन 75235

स्थापित-1952

महावीर जयन्ती स्मारिका, 1988

With best compliments from :

Arun Medical Agencies

Bullion Building, Johari Bazar

JAIPUR-302 003

Phone : 43513

1. Sandoz India Ltd., Bombay
2. Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd., Delhi
3. Pharmed (Pvt.) Ltd., Bombay
4. Iveon Laboratories, Bombay
5. Nalax Lab, Bombay

With best compliments from :

Malaviya Public School

(Mgt. Pt. Madan Mohan Malaviya Memorial Society)

2/507, Malviya Nagar, Jaipur

An Ideal English/Hindi Medium School

(R. K. Kala)

President

(N K Mathur)

Gen. Secretary

With best compliments from

SUSHIL AUTO STORES

Automobile Dealers & Government Order Suppliers

Authorised Distributors for

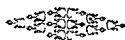
**HINDUSTAN TRUCKS, AMBASSADOR,
TREKKER & CONTESSA PARTS**

M I Road, Near Deluxe Hotel

JAIPUR-302 001

Phone Office 65418 Res. 67283

महावीर जयन्तो पर हमारी हार्दिक शुभकामनायें —

सत्येन्द्रकुमार बिह्नीवाला

जयपुर लाईम इण्डस्ट्रीज

नाग तलाई, आमागढ, जयपुर

With best compliments from :

**ANPEE ELECTRICAL INDUSTRIES
And
ANPEE CORPORATION**

Opp. A. I. Radio, M. I. Road,
JAIPUR-302 001

Phone : Office 75021 Res. 73033

Manufacturers & Wholesale Dealers of :

- 'KESAR' fluorscen lighting, fixture
- 'LUGNU' Electrical Switch-gears
- 'PVC' Wires & Cables, Industrial & pump fitting material and everything Electricals.

N. L. Luhadia

P. K. Luhadia

With best compliments from :

M/S. JAYANTI GEMS

1808, Bagda Bhawan

S. M. S. Highway, JAIPUR

Phone : 48267

With best compliments from

Kalpa-Taru

Exclusive Card Shop

शादी कार्ड

Greeting Card

M I Road JAIPUR

Phone 61396

With best compliments from

Phone { Office 68648
Resi 42171

Maharaja Sarees

Lalaji Sand Ka Rasta Chaura Rasta

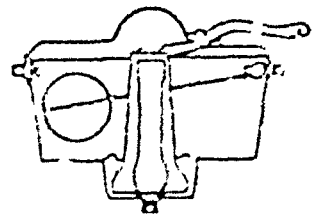
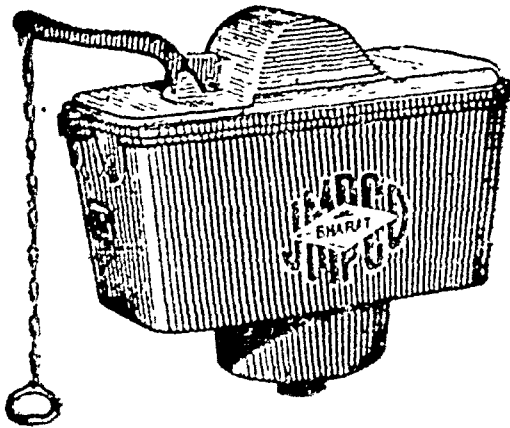
JAIPUR-302 003

Banarsi • Mysore • South • Lehanga Chunri

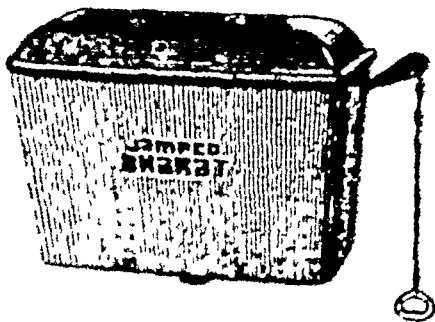
JAMPCO BHARAT FLUSHING CISTERNS

Types
High Level
Low Level
Automatic

Capacities
15 Litres
12.5 Litres
10 Litres
05 Litres
Automatic

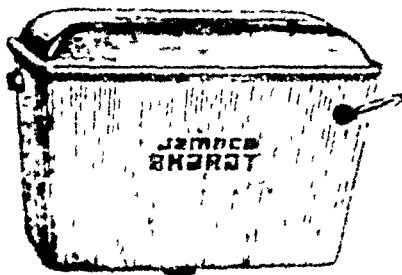

C. I. FLUSHING CISTERNS HIGH LEVEL
JAMPCO 'BHARAT' 12.5 LITRES Capacities and
JAMPCO 'BHARAT' 10 LITRES Capacities I.S.I MARKED

JAMPCO 'Bharat' C I Flushing
Cisterns, High Level, Curved
Syphonic Type 10 and 12.5 Litres
Capacities

JAMPCO 'Bharat'
C.I. Flushing
Cisterns, Low Level,
Curved Syphonic
Type 10 and 12.5
Litres Capacities

JMP

Manufactured by :

JAIPUR MAIZE PRODUCTS CO.

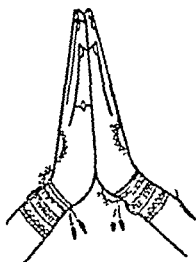
JAIPUR WEST, JAIPUR 302012 (Raj.) INDIA

JAIPUR MAIZE

Phone : Factory : 642522

Post Office : 642471

शुभ कामनाओ सहित

Rajasthan Radio Co.

125, NEHRU BAZAR, JAIPUR

Authorized Dealers

DYANORA TV

COLOUR & BLACK & WHITE

Hello 6 4 2 4 3

With best compliments from :

CIGMA PRIVATE LIMITED KOHINOOR MARBLES

BARWAR HOUSE

Civil Lines, Ajmer Road

JAIPUR-302 006

Phone : Offi. : 76857, Resi. 62921

महावीर जयन्ती के पुनीत पर्व पर

हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ :

ग्वालियर, जियाजी, ग्रेबिरा, विमल व माँडर्न मिल्स के

सूटिंग शर्टिंग के प्रमुख विक्रेता

बज प्रतिष्ठान :

फोन : 43152

महावीर कटपीस कलाथ स्टोर

30-दड़ा, घोवालों का रास्ता, जयपुर-302 003

बज कलाथ स्टोर

बज टैक्सटाइल्स

हृदयों का रास्ता, जयपुर-3

बजाने वालों का रास्ता

विमल माटियों के अविश्व विक्रेता

जयपुर-1

महावीर जयन्ती पर शुभ कामनाओ सहित

10% की छूट

डिजल इन्जन, पम्प, मोनो ब्लाक मोटर्स

राज्य सरकार व सभी बैंको से मान्यता प्राप्त

अडवानी आर्लिकान, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड

INTERFOOD LIMITED

वितरक · दी रायल कम्पनी

ग्रशोका हाटल विट्ठिंग, स्टेशन रोड, जयपुर फोन 64292

ॐ एजेन्सी के लिए सम्पर्क कर ॐ

शुभ कामनाओ सहित

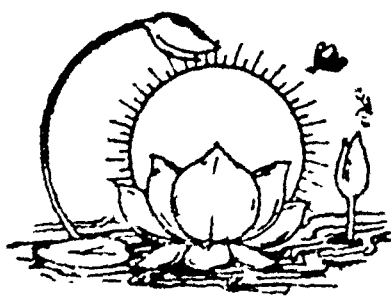
रवतन्त्र भारत मेडिकल स्टोर्स

दुकान न० 60, जोहरी बाजार, जयपुर

फोन दुकान 46678 ॐ निवास 852269

महावीर जयन्ती स्मारिका, 1988

With best compliments from :

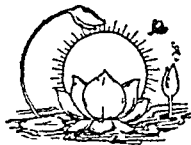

M/s. Ugam & Sons

MOTILAL ATAL ROAD, JAIPUR-302 003

Phones : Offi. : 72606, Res : 64567

शुभ कामनाओ सहित

परनामी परफ्यूमरी वक्स

आदर्श नगर, जयपुर

हादिक शुभकामनाओ सहित

ESTD 1987

The Shivam Band (Regd.)

Haldiyan Ka Rasta Godhon Ka Chowk

Johari Bazar, JAIPUR-302 003

For all sorts of

◦ PARTIES

◦ MARRIAGES

& OTHER AUSPICIOUS

KISHORE

With best compliments from :

M. P. PATNI
INDUSTRIAL SERVICES

C-2, OPPOSITE R. S. POST OFFICE

Consignee Agent For :

SATHAVANANA CHAINS LTD. HYDRABAD

Manufacturer of :

(ROLMOR BRAND)
INDUSTRIAL ROLLER CHAINS
SINGLE DOUBLE TRIPLE

With best compliments from :

NIRMAL TRADING CO.

202, 1st Floor Kotawala Market

Nawab Sahib Ki Haweli

Tripolia Bazar, JAIPUR-302 002

Phone : 49557 P. P.

महावीर जयन्ती के पुनीत पर्व पर हमारी
हार्दिक शुभ कामनायें

फोन 40235

गृह-समस्या समाधान कीजिये

गृह-प्रवेश प्रापटी डीलर्स

जमीन, जायदाद, मकान व दुकान के क्रय-विक्रय हेतु मिलें ।

स्थानीय कार्यालय 38/261, मान सरोवर, जयपुर

मुख्य कार्यालय
वर्फखाना, जवाहर नगर रोड
जयपुर-302 004

बाय कार्यालय
1/434, मालवीय नगर
जयपुर-302 004

ब्राच आफिस समय सुबह 7 30 से 9 30 वजे तक
माय 5 30 मे 7 00 वजे तक

गृह समस्या का समाधान गृह-प्रवेश प्रापटी डीलर द्वारा कीजिये ।

*With
Best
Compliments
from*

PIPE TRADERS

B-22, M. G. D. MARKET, TRIPOLIA

JAIPUR - 302 003

Phones : Office : 74795, 63373 Resi. 61188

Gram : PIPECO

DISTRIBUTORS OF:

○ M/s. Gujarat Steel Tubes Ltd. Ahmedabad

○ Shri Ambica Tubes, Ahmedabad

○ Jain Tube Co. Ltd., New Delhi

for

GALVANISED & BLACK STEEL TUBES

With best compliments from :

House of Quality Gem Stones

M/s. KRISHAN KUMAR SHRIMAL

EXPORTERS & IMPORTERS

Associated Concern

GEM INTERNATIONAL

EXPORTERS & IMPORTERS

OFFICE Near Pinjrapole, Ganga Mata Ki-Gall

Gopalji Ka Rasta JAIPUR

Phones 48611 - 46995

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

जैन आइरन एण्ड फिटिंग स्टोर

ITC-TATA तथा BST पाइपों के अधिकृत विक्रेता

चार मीनार A C शीट के स्टॉकिस्ट

केपस्टन मोटर्स के राजस्थान के लिए सोल एजेंट

चौडा रास्ता, जयपुर

फोन ऑफिस 72440, 62919 ✽ निवास 76543, 73717

नयापुरा कोटा फोन 5220 ✽ ग्राम बर्धमान

With best compliments from :

Bakshi Chemical Industries

Dyestuffs Auxilary Products & Chemicals

Manufacturers of :

INDUSTRIAL CHEMICALS & TEXTILE AUXILIARIES

AKRON KA RASTA, JAIPUR-302 001

Hallo : Office : 69504, Resi. : 69504

With best compliments from :

M/s. Oswal Cables Pvt. Limited

Mfrs. of :

**A. A. C. & A. C. S. R. Conductors, Aluminium Wires,
Strips, Stay Wires & Binding Wires**

Admn. Office :

“KRISHNAYATAN” NEAR A. I. R.

M. I. ROAD, JAIPUR-302 001

Phones : 69420, 73273, 66605

महावीर को मन्दिर मे ही नहीं
अन्दर भी निहारो

उनका गुणगान शब्दो मे ही नहीं
आचरण मे उतारो

□

भगवान महावीर की पावन जयन्ती पर -
शुभ कामनाओ सहित

कोमलचन्द कैलाशचन्द

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-302 003

फोन 45136, 45456

With Best Compliments From :

FASHION PALACE

350, Johari Bazar, JAIPUR

Phone : 43589 (Resi.)

With best compliments from :

MAHAVIR JEWELLERY STORE

OPP. TRIPOLIA GATE, JAIPUR-302 003

PHONE : 76342

महावीर जयन्ती पर शुभ कामनाओं सहित

बाबूलाल सुरेश कुमार जैन

135-136, किशनपोल बाजार, जयपुर

वुडन एव स्टील फर्नीचर के निर्माता व विक्रेता

भगवान महावीर के चरणों में शत शत-वन्दन

शुभ कामनाओं सहित

राजकुमार सेठी

सेठी कम्पलेक्स

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

फोन 49086, 75315

UNITED AUTO STORES

M. I. ROAD, JAIPUR

Phones : Office 72149 Resi. 63506

Authorised Dealers for :

Mahindra and Mahindra 'JEEP' Spare Parts

Jeep Spare Parts can be had on Rate Contract Terms

HOTEL UNITED

WITH ALL MODERN FACILITIES

5, TRUCK STAND, AGRA ROAD, JAIPUR

Phone : 41248

शुभ कामनाओ सहित

ए. डागा स्टील

एण्ड

इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन

जामिङ भवन, एम० आई० रोड

जयपुर (राजस्थान)

महावीर जयंती स्मारिका, 1988

With best compliments from :

T. C. KOTHARI, Chairman

Om Kothari Group of Industries

Business Activities :

◇ **Om Metals & Minerals Pvt. Ltd.**

Gold Medalist & Top in Asia for manufacturing
Gates, Cranes for Hydro-Electric & Thermal
Power Projects.

◇ **Om Rajasthan Carbide Ltd.**

Manufacturers of Calcium Carbide, KOTA

◇ **Om Structurals (India) Pvt. Ltd.**

Oxygen Gas & ACETYLENE Gas Manufacturer
Kothari Ind. Estate, Deoli, Jaipur Road.

◇ **Om Kothari Steel & Alloys**

Steel Rolling Mill & Induction Furnace at
Vishwakarma Indl. Area Jaipur
Unit-II-Ind-Pritampur, Indore (M.P.)
KOTHARI BHAWAN
New Gram Mandi, Kota (Rej)
Phones : 24001, 24679, 25107

Delhi Office : Kothari Bhawan, 16/121, Faiz Road, Karol Bagh
NEW DELHI-110005
Phones : 779031, 779032, 515657, 737943

Delhi Rest. : 26, Park Area, Karol Bagh
Phone : 528730

Jaipur Office : Galundia Bhawan, Opp. A. I. R., M. I. Road
JAIPUR-302 001

Jaipur Rest : D-256, Devi Marg, Bani Park

Jabalpur Offn. : 46/1, Narbada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.)
Phone : 28251